

פרשת צו

PARASHAT TZAV

Capítulo 6

פרק ו

¹*El Eterno habló a Moshé, para decir:* ²*“Ordena a Aharón y a sus hijos, para decir: Esta es la ley de la ofrenda de ascensión: es la ofrenda de*

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
ב צו אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו
לֵאמֹר זֹאת תֹּרַת הָעֹלָה הִוא

ONKELÓS

א וּמְקִיל יִי עִם מֹשֶׁה לְמִימְרֵי: ב פֶּקֶד יֵת אַהֲרֹן וְיֵת בְּנוֹתָי לְמִימְרֵי דָא אֲוִרִיתָא דְעֻלְתָּא הִיא

RASHÍ

(ב) צו אֶת אַהֲרֹן. אֵין צו אֶלָּא לְשׁוֹן בּו חֲסֵרוֹן כִּיס: זֹאת תֹּרַת הָעֹלָה וְגו'.
זֶרֶז, מִיד וּלְדוֹרוֹת. אָמַר רַבִּי שְׁמַעוֹן: הֲרִי הֶעֱנִין הָהּ בָּא לְלַמֵּד עַל הַקִּטֵּר
בְּיֹתֵר צְרִיד הַכְּתוּב לָזֶרֶז בְּמַקּוֹם שֵׁשׁ חֲלָבִים וְאַבְרִים שְׁיָהָא כְּשֵׁר כָּל הַלֵּלָה,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

6

2. ORDENA A AHARÓN. ¹ La expresión **צו**, “ordena”, solamente puede significar *urgir* a la realización de la tarea descrita aquí, tanto para ese preciso momento como para las generaciones futuras. ² Al respecto, Rabí Shimón dijo: La Escritura tiene mayor necesidad de *urgir* al cumplimiento de una orden cuando ello implica una pérdida monetaria. ³

‘זאת תורת העולה’ / ESTA ES LA LEY DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN. Vemos que este pasaje es enunciado aquí para enseñar que la quema de los sebos y de las partes del cuerpo del animal destinado a la ofrenda de ascensión será válida durante toda la noche. ⁴ Y también es enunciado

1. La parashá anterior trató acerca de las leyes que regulan los diversos tipos de ofrenda que la Torá prescribe: ofrenda de ascensión [*olá*]; oblación de harina [*minjá*]; ofrenda de paz [*shelamim*]; ofrenda de pecado [*jatat*]; y ofrenda de culpa [*asham*]. Según Rambán, en la parashá anterior la Torá principalmente se dirigía a la gente que traía las ofrendas. Aquí enseña leyes adicionales al respecto, sólo que ahora lo hace dirigiéndose principalmente a los kohanim que las ofrecen.

2. El verbo **צו** [derivado de la raíz **צוה**] generalmente significa “ordenar” o “prescribir”, pero también tiene la connotación de “urgir” o “instar vehementemente” a la realización de un determinado acto. En este caso, Rashí quiere explicar por qué justamente en el caso de la ofrenda de ascensión [*olá*], que será descrita a continuación, la Torá utiliza esta expresión, a diferencia de las demás ofrendas descritas en la parashá anterior y a continuación, las cuales no fueron introducidas con esta expresión (*Masquil leDavid*).

3. *Torat Kohanim* 6:1; *Kidushin* 29a. Los kohanim son lo que desempeñan de modo permanente el

servicio sacrificatorio prescrito por la Torá. Para hacerlo, deben dejar de lado cualquier otra ocupación mundana que les reporte beneficio económico. Según Rabí Shimón, es justamente en el caso de la ofrenda de ascensión que la Torá tiene mayor necesidad de *urgir* a los kohanim acerca de ella, ya que los kohanim reciben siempre una parte significativa en las demás ofrendas, mientras que de la ofrenda de ascensión no reciben más que la piel; lo demás es enteramente quemado en el Altar. Esto implica para ellos una pérdida de ingresos (*Gur Aryé*).

4. *Meguilá* 21a. Las leyes principales de la ofrenda de ascensión ya han sido enunciadas en la sección *Vayikrá* [ver *supra*, v. 1:3-17]. Por lo tanto, aquí solamente se agregan algunas leyes adicionales que no fueron mencionadas en aquel contexto. La primera de ellas es, como se indica al final de este versículo, que los sebos y las partes del cuerpo del animal pueden ser quemadas toda la noche que sigue al día para el que originalmente estaban destinados (*Gur Aryé*). Esta ley se aplica siempre y cuando su sangre haya sido rociada en el Altar durante el día.

ascensión [que permanece] sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del Altar arderá en él.³ El kohén vestirá la Túnica de lino a su medida y vestirá calzones de lino

הָעֹלָה עַל מִזְבֵּחַהּ עַל-הַמִּזְבֵּחַ
כָּל-הַלַּיְלָה עַד-הַבֹּקֶר וְאֵשׁ
הַמִּזְבֵּחַ תִּקְרָא בּוֹ: ג' וְלִבְשׁ הַכֹּהֵן
מִדּוֹ בֵּד וּמִכְנָסֵי-בֵד יִלְבֹּשׁ

ONKELÓS

עֲלֵתָא דַּמְתִּיקְדָּא עַל מִדְּבַתָּא כָּל לַיְלָא עַד צִפְרָא וְאַשְׁתָּא דַּמְדְּבַתָּא
תְּהָא יִקְדָּא בֵּיתָא: ג' וְיִלְבֹּשׁ כְּתָנָא לְבוּשֵׁין דְּבוּץ וּמִכְנָסֵין דְּבוּץ יִלְבֹּשׁ

RASHÍ

וְלִלְמוֹד עַל הַפְּסוּלִין, אֵיזָה אִם עָלָה יֵרֵד, לְמַעַט אֶת הָרֹבֵעַ וְאֶת הַנֶּרְבַּע, וְכִיּוּצָא דְּהוּ, וְאֵיזָה אִם עָלָה לֹא יֵרֵד. שְׁכָּל תּוֹרָה לְרַבּוֹת
הוּא בָּא, לֹמֵר תּוֹרָה אַחַת לְכָל הָעוֹלָם, שְׂבָאוֹ לְעֶזְרָה: (א) מִדּוֹ בֵּד. הִיא הַכְּתוּנָת.
וְאַפְלוּ פְּסוּלִין, שְׂאִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ: הוּא הָעֹלָה. וְכֵּן תִּלְמוּד לֹמֵר מִדּוֹ? שְׁתַּנְּהָא כְּמִדְּתוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

para enseñar con respecto a las ofrendas descalificadas [pesulín] cuál de ellas que inicialmente había subido sobre el Altar deberá bajar por haber sido descalificada, y cuál de ellas que inicialmente había subido sobre el Altar no deberá bajar porque seguirá siendo válida.⁵ Pues en la Torá la palabra תּוֹרָה en el sentido de “ley” es siempre enunciada para incluir algo no explicitado, como queriendo decir: se aplicará una sola ley para todas las ofrendas que suben al Altar, e incluso para las que fueron descalificadas; que si subieron sobre el Altar ya no bajarán de él.⁶

הָעֹלָה / ES LA OFRENDA DE ASCENSIÓN. Esta frase tiene como propósito excluir al animal que copuló activamente [robedá] o pasivamente [nirbá] con un ser humano, así como otros animales similares cuya descalificación no fue hecha en el área del Santuario, sino que ya eran inválidos para servir de ofrenda aun antes de que llegaran al Atrio del Santuario.⁷

3. מִדּוֹ בֵּד / LA VESTIMENTA DE LINO A SU MEDIDA. Esta vestimenta es la כְּתוּנָת de lino.⁸ ¿Y por qué aquí la Torá la llama מִדּוֹ, “a su medida”? Para indicar que deberá ser hecha a la medida del kohén.⁹

5. *Torat Kohanim* 6:3. *Pesulín* son ofrendas que por alguna razón fueron descalificadas de ser ofrecidas en el Altar. Rashí explicará a continuación los dos tipos de ellas. Si la ofrenda fue descalificada antes de llegar al Atrio [azará] del Santuario (por ejemplo, las ofrendas que Rashí enumera en el v. 1:2), aun si el animal ya ha sido puesto en el Altar, no es ofrecido. Pero si su descalificación tuvo lugar después de que habían llegado al Atrio (por ejemplo, si su sangre se derramó o fue degollada de noche), una vez que ha sido puesto en el Altar, ya no se lo hace bajar.

6. *Torat Kohanim* 1:7. El significado principal de la palabra תּוֹרָה, “Torá”, es “instrucción” o “prescripción”, y por extensión también es utilizada en el sentido de “ley”. Cuando tiene esta acepción, implica que se deberá aplicar una misma regla al

objeto en cuestión, aunque tenga elementos particulares. De este término es que se aprende acerca de las ofrendas descalificadas que no es necesario bajar del Altar. Por su parte, del pronombre הוּא, que implica “[sólo] ésta es [la ofrenda de ascensión]” se deriva la exclusión de las ofrendas que sí es necesario bajar del Altar (*Gur Aryé*).

7. *Torat Kohanim* 6:3; *Zebajim* 27b. Ver al respecto los comentarios de Rashí al v. 1:2.

8. Rashí quiere decir que la prenda mencionada en este versículo bajo el nombre de מִדּוֹ בֵּד, “vestimenta de lino” es la Túnica [כְּתוּנָת] de lino mencionada en *Shemot* 28:40.

9. *Torat Kohanim* 6:7; *Zebajim* 35a. La palabra מִדּוֹ significa “vestimenta”, tal como la traduce el

sobre su carne; separará las cenizas de lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión sobre el Altar y lo colocará junto al Altar. ⁴Se desprenderá de sus

עַל־בָּשָׂרוֹ וְהָרִים אֶת־הַדָּשָׁן אֲשֶׁר
תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת־הָעֹלָה עַל־הַמִּזְבֵּחַ
וְשָׂמוּ אֶצֶל הַמִּזְבֵּחַ: ד וּפִשְׁטוּ אֶת־

ONKELÓS

על בקריה ויפרש ית קטמא די תיכול אשתא ית עלתא על מדבחא וישוניה בקטור מדבחא: ד וישלח ית

RASHÍ

ירדים תרומה ושמו אצל המזבח: (על המזבח. מצא
אברים שעדין לא נתאכלו, מחזירו על המזבח
לאחר שחתה גחלים אילו ואילו ונטל מן
הפנימיות, שנאמר: את העלה על המזבח:)

על בשרו. שלא יהא דבר חוצץ בנתיים: והרים את
הדשן. היה חותה מלא המחיתה מן המאכלות
הפנימיות ונותנו במזרחו של כבש: הדשן אשר
תאכל האש את העלה. ופשטתה דשן. מאותו דשן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

עַל בָּשָׂרוֹ / SOBRE SU CARNE. Esto implica que no deberá haber nada que se interponga entre su carne y la Túnica. ¹⁰

וְהָרִים אֶת הַדָּשָׁן / SEPARARÁ LAS CENIZAS. El kohén tomaba una paletada llena de las cenizas consumidas que estaban en el interior del Altar ¹¹ y las colocaba en la parte oriental de la rampa del Altar. ¹²

וְהָרִים אֶת הַדָּשָׁן / LAS CENIZAS DE LO QUE EL FUEGO CONSUMA DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN. Es decir, de lo que el fuego haya consumido y lo haya convertido en cenizas. De esas cenizas deberá separar una parte y colocarla junto al Altar. ¹³

{עַל הַמִּזְבֵּחַ} / SOBRE EL ALTAR. Si el kohén encontró sobre el Altar partes del cuerpo del animal ofrendado que todavía no hayan sido consumidas por el fuego, deberá regresarlas sobre el Altar después de haber rastrillado los carbones a ambos lados y haber tomado de las cenizas del interior, como se declara aquí: “La ofrenda de ascensión que está sobre el Altar.” ¹⁴}

Targum (*Beer baSadé*). Rashí, sin embargo, entiende que esta palabra se deriva de la raíz מִדַּד, que significa “medir”.

10. *Zebajim* 19a.

11. Las cenizas que estaban en el interior del Altar eran las que el fuego había consumido mejor, y eran las cenizas de las ofrendas que se habían quemado. Las que estaban en la periferia, en cambio, eran sobre todo las cenizas de los maderos (*Gur Aryé*).

12. *Torat Kohanim* 6:11; *Tamid* 28b. Esto se aprende del hecho de que la Torá utiliza el verbo וְהָרִים para referirse a quitar las cenizas. Este verbo está relacionado con la expresión תְּרִמָּה, *terumá*. Aunque esta expresión literalmente significa “algo alzado” o “puesto aparte”, en la Torá generalmente designa la separación de algo del conjunto al que pertenece. Ahora bien, si el

kohén rastrillase todas las cenizas en vez de tomar una paletada de ellas, ello no sería “separar” (*Sifé Jajamim*).

13. La frase en hebreo resulta un tanto ambigua, pues comienza diciendo que debe separar las cenizas y luego dice que debe separar lo que el fuego haya consumido. Rashí explica que “lo que el fuego consuma” es la explicación de las “cenizas” aquí mencionadas.

14. *Yomá* 45a. De la frase “que está sobre el Altar”, que al parecer es superflua en este contexto, se aprende que mientras las partes del animal mantengan su condición de ofrenda de ascensión y todavía no se hayan hecho cenizas, no deberán ser bajadas del Altar. Este comentario no aparece en la primera edición de Rashí y parece ser una interpolación posterior de algún discípulo suyo (*Lifshutó shel Rashí*).

vestiduras [sacerdotales] y vestirá otras vestimentas, y sacará las cenizas a las afueras del campamento, a un lugar puro. ⁵El fuego sobre el Altar permanecerá ardiendo en él, no

בגדיו ולבש בגדים אחרים
והוציא את הדשן אל מחוץ
למחנה אל מקום טהור: ה והאש
על המזבח תוקד בו לא

ONKELÓS

לבושיו וילבש לבושו אחריו ויפק ית קטמא למבא
למשירתא לאתר דכי ה ואשתא על מדבתא תהי יקדא ביה לא

RASHÍ

כשהוא הרבה ואין מקום למערכה, מוציאו משם.
ואין זו חובה בכל יום, אבל התירומה חובה בכל
יום: (ה) והאש על המזבח תוקד בו. רבה כאן יקידות
הרבה: על מוקדה ואש המזבח תוקד בו ולעיל (וב)
והאש על המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד על

(ה) ופשט את בגדיו. אין זו חובה, אלא דרך ארץ,
שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש
בהן תמיד. בגדים שבשל בהן קדרה לרבו, אל
ימוזג בהן כוס לרבו. לכך, ולבש בגדים אחרים,
פחותין מהם: והוציא את הדשן. הצבור בתפוח,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

4. ופשט את בגדיו / SE DESPRENDERÁ DE SUS VESTIDURAS. Este requerimiento no constituye una obligación, sino que simplemente es un comportamiento digno, para que al sacar las cenizas el kohén no ensucie las vestiduras con las que constantemente realiza el servicio del Templo. Con la misma indumentaria que un sirviente cocinó en una olla para su amo, no deberá servirle la copa a su amo. Por esta misma razón, aquí la Torá declara que “vestirá otras vestimentas”, lo cual implica que las otras deberán ser inferiores a las primeras.¹⁵

והוציא את הדשן / SACARÁ LAS CENIZAS. Esto se refiere a las que están amontonadas en la pila de cenizas en forma de manzana. Aquí se enseña que cuando sean muchas y no haya lugar disponible para el arreglo de leña del Altar, el kohén debe quitarlas de allí y sacarlas fuera del campamento.¹⁶ Esto no constituía una obligación diaria.¹⁷ Sin embargo, la “separación” de las cenizas de la ofrenda de ascensión y su colocación junto al Altar sí era una obligación diaria.¹⁸

5. והאש על המזבח תוקד בו / EL FUEGO SOBRE EL ALTAR PERMANECERÁ ARDIENDO EN ÉL. En este pasaje la Torá se refiere a varios fuegos encendidos: el referido en la frase “sobre la hoguera”; en la frase “el fuego del Altar permanecerá ardiendo en él”;¹⁹ en la frase “y el fuego sobre el Alta- permanecerá ardiendo en él”;²⁰ y en la frase “un fuego arderá continuamente sobre el

15. Yomá 23b. Al decir “vestirá otras vestimentas”, el versículo compara las vestiduras sacerdotales normales a las otras, implicando que también las otras deberán ser vestiduras sacerdotales, no cualesquiera otras. Por eso mismo, necesariamente deberán ser inferiores en dignidad, ya que de ser iguales la Torá no hubiera dicho que debía quitarse las primeras (*Lebush haOrá*).

16. Las cenizas aquí referidas no son las mismas que las del versículo precedente. Ahí se habla de la separación de cenizas de las ofrendas [*terumat hadéshen*], las cuales eran colocadas junto al Altar,

procedimiento que era realizado todos los días. Aquí se habla de las cenizas que eran rascadas de los lados del Altar hacia el medio de tal forma que se apilaban formando un montículo, semejante a una manzana. Cuando este montículo era demasiado grande, era necesario quitarlo del Altar y sacarlo fuera del área del Santuario (*Baer Heteib*).

17. Tamid 28b.

18. Ver al respecto el v. 6:3.

19. Ambas frases están en el v. 6:2.

20. En este mismo versículo.

deberá extinguirse. El kohén encenderá leña en él cada mañana; arreglará sobre él la ofrenda de ascensión y sobre él hará que ardan en humareda los sebos de las ofrendas de paz. ⁶ *Un fuego*

תִּכְבֶּה וּבֶעֶר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים
בִּבְקָר בִּבְקָר וְעֵרֹךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה
וְהַקְטִיר עָלֶיהָ חֲלָבֵי הַשְּׁלָמִים: ו אֵשׁ

ONKELÓS

תִּסְפִּי וְיִבְעֵר עֲלֶיהָ כֹּהֵן אֶתֵּן בְּצֶמֶר בְּצֶמֶר וְיִסְדֹּר עֲלֶיהָ עֲלֵתָא וְיִסַּק עֲלֶיהָ תִּרְבִּי נִכְסֵת קוּדְשִׁיא: ו אֵשׁתָא

RASHÍ

הַמִּזְבֵּחַ וּלְקַמּוֹ וְהוּא כֻּלּוֹ נִדְרָשׁוּ בְּמִסְכַּת קוּדֶם עַל הַמַּעֲרֶכָה לְתַמִּיד שֶׁל שְׁחָרָיִ
יִמָּא, שֶׁנֶּחְלָקוּ רִבּוּתֵינוּ בְּמִנְיָן הַמַּעֲרֶכּוֹת תַּלְמוּד לִיּוֹמָר: הָעֹלָה, עוֹלָה רִאשׁוֹנָה: חֲלָבֵי
שְׁחִי שָׁם: וְעֵרֹךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה. עוֹלֵת תַּמִּיד הַשְּׁלָמִים. אִם יָבִיאוּ שָׁם שְׁלָמִים. וְרִבּוּתֵינוּ
הִיא תִּקְדִּים. וּמִנְיָן שֶׁלֹּא יִהְיֶה דָּבָר לְמִדּוֹ מִכֶּאֱנוּ: עָלֶיהָ, עַל עוֹלֵת הַבֹּקֶר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Altar”.²¹ Todas estas frases han sido interpretadas en el tratado de *Yomá*.²² Pues nuestros Maestros discreparon acerca del número de piras de fuego que había ahí, en el Altar.²³

עֵרֹךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה / ARREGLARÁ SOBRE ÉL LA OFRENDA DE ASCENSIÓN. Esto se refiere a la ofrenda de ascensión continua [*tamid*], la cual era la primera de las ofrendas del día. {¿Y de dónde aprendemos que no debía haber nada que precediera a la ofrenda continua de la mañana? De que aquí el versículo dice “la ofrenda de ascensión”, con lo cual se implica la *primera* ofrenda de todas.²⁴}

חֲלָבֵי הַשְּׁלָמִים / LOS SEBOS DE LAS OFRENDAS DE PAZ. Es decir, si es que ofrecen allí ofrendas de paz.²⁵ Y nuestros Maestros aprendieron de aquí que la expresión **עָלֶיהָ** enunciada aquí quiere decir “sobre [es decir, *después de*] la ofrenda de ascensión” de la mañana.²⁶ Según esta interpretación,

21. *Infra*, v. 6.

22. *Yomá* 45a.

23. *Yomá* 43b. En ese lugar, los Maestros del Talmud discreparon con respecto al número de piras de fuego [en hebreo, *maarajá*, palabra que literalmente significa “arreglo de leña”] que había en el Altar, basándose en el modo en que cada uno interpreta los diversos términos derivados de la raíz יקד que aparecen en estas frases. Las opiniones van de dos a cuatro. Según la opinión que dice que eran cuatro, las piras son las siguientes: 1) la pira mayor, donde se quemaba la ofrenda de ascensión continua, junto con las demás ofrendas; 2) una segunda pira cuyos leños encendidos servían para reforzar la pira mayor cuando su fuego no era lo suficientemente fuerte; 3) una tercera pira que servía para quemar los miembros de animal que no habían sido digeridos; y 4) una pira pequeña de la cual sacaban brasas para llevarlas al Altar interior donde se quemaba el incienso (*Sifté Jajamim*).

24. *Pesajim* 58b. El artículo determinado ה en el vocablo הָעֹלָה, “la ofrenda de ascensión” hace alusión a una ofrenda específica que el texto da por supuesta. Esta ofrenda forzosamente se refiere a la ofrenda de ascensión continua, ya que ésta es la primera que es mencionada en la lista de ofrendas en *Bemidbar*, cap. 28 (*Gur Aryé*). Puesto que era la única que era ofrecida diariamente, ésta era la ofrenda de ascensión por definición.

25. Rashí enfatiza esto porque no era obligatorio ofrecer una ofrenda de paz todos los días. La única ofrenda diaria obligatoria era la ofrenda de ascensión continua (*Sifté Jajamim*). La explicación que Rashí da aquí es según el sentido simple del versículo.

26. Según la primera explicación de Rashí, el término עָלֶיהָ quiere decir “sobre él”, y se refiere a que sobre el fuego del Altar se deben quemar los sebos de las ofrendas de paz. Según la interpretación de los Maestros talmúdicos, עָלֶיהָ significa “después

continuo arderá sobre el Altar; no תמיד תוקד על-הַמִּזְבֵּחַ לא
deberá extinguirse.

7 Y esta es la ley de la oblación: los תָּכִיבָה: ס וְזֹאת תֹּרַת הַמִּנְחָה

ONKELÓS

תְּדִירָא תְּחִי יְקָדָא עַל מִדְּבָחָא לֹא תִסְפִּי: וְזֵדָא אֲוִרִיתָא דְּמִנְחָתָא

RASHÍ

הַשֶּׁלֶם כָּל הַקִּרְבָּנוֹת כֻּלָּם. מִכָּאן שֶׁלֹּא יִהְיֶה דָּבָר הַמִּכְבָּה אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ עוֹבֵר בְּשָׁנֵי לְאוּרִי: מֵאַחֵר לְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעֶרְבִים: (ו) אֵשׁ תָּמִיד. אֵשׁ שֶׁנֶּאֱמָר בָּהּ תָּמִיד, הִיא שֶׁמֶדְלִיקִין בָּהּ אֶת הַנִּירוֹת, שֶׁנֶּאֱמָר בָּהּ: לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד (שְׁמוֹת כו:כ). אִף הִיא מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ הַחִיצוֹן תֹּקֵד: לֹא תִכְבָּה. שָׁמֶן וּלְבוֹנָה הָאֲמֻרִין בְּעֵנֶן. שָׂכֹל, אֵין לִי סְעוּנוֹת שָׂמֶן וּלְבוֹנָה אֵלָּא מִנְחַת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא נִקְמָצָה. מִנְחַת כֹּהֲנִים שֶׁהִיא כָּלִיל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la frase indica que debes completar todas las ofrendas después de la ofrenda de ascensión de la mañana. De aquí infirieron que nada deberá ser ofrecido después de la ofrenda de ascensión continua de la tarde.

6. אֵשׁ תָּמִיד / UN FUEGO... CONTINUAMENTE. Esta frase significa: un fuego del cual se declara “continuamente”.²⁷ Ese fuego es aquel del cual se encienden las candelas del Candelabro, como se declara con respecto a él: “Para encender la candela continuamente.”²⁸ Aquel fuego también debía ser encendido de lo que estaba sobre el Altar exterior.²⁹

תָּכִיבָה / NO DEBERÁ EXTINGUIRSE. La persona que extinga el fuego que está sobre el Altar transgrede dos mandamientos prohibitivos.³⁰

7. וְזֹאת תֹּרַת הַמִּנְחָה / Y ESTA ES LA LEY DE LA OBLACIÓN.³¹ Esto implica que a todas las oblaciones se les debe aplicar una sola ley: todas ellas requieren el aceite y el incienso enunciados en esta sección. Pues se podría haber pensado que únicamente requiere aceite e incienso la oblación de un israelita, ya que de ella se toma un puñado de tres dedos de harina [*kómetz*] para ofrecerla en el Altar. Pero con respecto a la oblación de los kohanim,³² que es enteramente consumida en el

de” y se refiere a la ofrenda de ascensión. Y la palabra הַשְּׁלֵמִים, en vez de entenderla en su sentido literal de “ofrenda de paz”, la entendieron como una alusión a que había que “completar” [הַשְּׁלֵם] las ofrendas después de la ofrenda de ascensión. Lo que los llevó a hacer esta interpretación fue la dificultad que el texto mismo presenta en su sentido literal al hablar de la ofrenda de paz cuando el tema es la ofrenda de ascensión (*Sifé Jajamim*).

27. El versículo mismo dice que este fuego “no deberá extinguirse”, por lo que es evidente que ardía continuamente. De aquí que el describirlo en términos de su continuidad aluda al fuego del Candelabro, el cual también ardía continuamente (*Masquil leDavid*). Según esta interpretación, la frase תֹּקֵד עַל הַמִּזְבֵּחַ debe entenderse en el sentido de “deberá ser encendido de sobre el Altar”, es decir,

del fuego que está en el Altar. En este caso, la frase deja implícita la preposición מֵ en la palabra עַל, pero sería equivalente a decir מִזְרָאִי (*Mizraji*).

28. *Shemot* 27:20.

29. *Yomá* 45b.

30. Puesto que la frase “no deberá extinguirse” es enunciada dos veces, una en este versículo y otra en el versículo precedente; cada mención implica un mandamiento prohibitivo (*Gur Aryé*).

31. De aquí hasta el v. 11 la Torá enuncia algunas leyes adicionales a las oblaciones de harina que no habían sido prescritas en el capítulo 2.

32. La cual será descrita más adelante, en los vv. 12-16.

hijos de Aharón la traerán delante del Eterno hacia el frente del Altar. ⁸ De ella separará con su puñado [de tres dedos] פְּנֵי הַמִּזְבֵּחַ: הַיְהוָה מִמֶּנּוּ בְּקֶמְצוֹ הַקֶּרֶב אֶת־הָאֶהָרָן לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹ-

ONKELÓS

דִּיקְרָבוּ יְתֵה בְּנֵי אֶהָרָן קָדָם יְיָ לְקֹדֶם מִדְּבַחָא: הַיְהוָה מִנִּיה בְּקֶמְצִיה

RASHÍ

מִנִּיה תִּלְמוּד לומר: תִּזְרֹת: הַקֶּרֶב אֶת־הָאֶהָרָן לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵי הַמִּזְבֵּחַ בְּקֶרֶן דְּרוֹמִית מִעֲרִבִית: לִפְנֵי הָרוּחַ: (ה) וְהָרִים מִמֶּנּוּ. מִהֶמְחֶבֶר שִׁיחָא ה'. הוּא מִעֲרֵב שְׁחֹא לְצֹד אֶהָל מוֹעֵד: עֲשָׂרוֹן שְׁלֹם בְּבֵת אַחַת בְּשַׁעַת קְמִיצָה: אֶל פְּנֵי הַמִּזְבֵּחַ. הוּא הַדְּרוֹם שְׁחֹא בְּקֶמְצוֹ. שְׁלֹא יַעֲשֶׂה מִדָּה לְקוֹמָץ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Altar, ¿de dónde aprendemos que también requiere aceite e incienso? Justamente para ello este versículo declara: “Esta es la ley.”³³

הַקֶּרֶב אֶת־הָאֶהָרָן / LA TRAERÁN. Esto se refiere al acercamiento de la ofrenda al cuerno sudoeste del Altar.³⁴

לִפְנֵי הַיְהוָה / DELANTE DEL ETERNO. Esto se refiere al lado oeste del Altar, el cual estaba directamente frente a la entrada de la Tienda de la Cita.

אֶל פְּנֵי הַמִּזְבֵּחַ / HACIA EL FRENTE DEL ALTAR. Esto se refiere al lado sur del Altar, el cual constituye la parte frontal del Altar, puesto que la rampa para acceder a él estaba colocada de ese lado.³⁵

8. {וְהָרִים מִמֶּנּוּ} / DE ELLA SEPARARÁ. Es decir, de lo que esté unido.³⁶ Esto quiere decir que haya un décimo de efá de harina completa de un solo golpe en el momento de tomar el puñado de tres dedos de harina [kómetz].³⁷

בְּקֶמְצוֹ / CON SU PUÑADO [DE TRES DEDOS]. Esto quiere decir que no haga un recipiente para tomar la harina cuya medida sea equivalente a un puñado de tres dedos, sino que tome la harina directamente con la mano.³⁸

33. *Torat Kohanim* 6:24. Es decir, que todas las oblacones de harina, ya sean de un israelita o de un kohén requieren el incienso y el aceite. Esto se aprende del hecho de que aquí el versículo utiliza el término תִּזְרֹת en su acepción de “ley” general válida en todos los casos, implicando así que a ambos tipos de oblación se debe aplicar la misma regla (*Séfer haZikaron*). Ver también el comentario de Rashí al v. 6:2, s.v. ‘זאת תורת העֶלָה וגו’ y la nota 6.

34. *Menajot* 19b. No se refiere a ponerla en el Altar y quemarla, ya que de la oblación únicamente se quemaba el kómetz (el puñado de tres dedos de harina). El resto de la oblación era ingerido, como se declara explícitamente en el v. 6:8 (*Sifé Jajamim*). Este “acercamiento” es el mismo del cual se habla en el v. 2:8. Aquí la Torá indica el lugar exacto al que debe llevarla.

35. *Torat Kohanim* 6:26. Aquí el versículo dice que

los kohanim deben llevar la oblación “delante del Eterno”, expresión que implica frente a las puertas de la Tienda de la Cita, y simultáneamente “frente al Altar”, lo que implica el lado sur del Altar, donde estaba la rampa. Por lo tanto, la hacían llegar a la esquina sudoeste del Altar (*Baer Heteb* al v. 2:8).

36. Es decir, de la oblación entera, con toda su harina formando un solo cuerpo.

37. *Torat Kohanim* 6:26. En esta frase, el término masculino מִמֶּנּוּ no puede referirse a la מִנְחָה, la oblación misma, ya que esta palabra es femenina. Por tanto, se refiere al sustantivo implícito קָלִי, que es masculino. El decir que debe separar “de él” el kómetz, se implica que toda la harina debe estar reunida en un solo recipiente (*Lifshutó shel Rashí*).

38. *Yomá* 47a. El versículo utiliza la expresión בְּקֶמְצוֹ, “con su puñado de tres dedos” en vez de decir “un puñado de tres dedos repleto”. Esta última

[un poco] de sémola de la oblación y [un poco] de su aceite, y todo el incienso que está en la oblación; y hará que arda en humareda sobre el Altar en fragancia placentera, su porción memorial al Eterno. ⁹ Y lo que sobre de ella Aharón y sus hijos lo comerán; deberá ser comido sin leudar en un lugar sagrado; en el

מִסֵּלֶת הַמִּנְחָה וּמִשְׁמֶנֶה וְאֵת כָּל-
הַלֶּבֶנָה אֲשֶׁר עַל-הַמִּנְחָה וְהַקְטִיר
הַמִּזְבֵּחַ רֵיחַ נִיחֹחַ אֲזַכְּרֶתָהּ לַיהוָה:
ט וְהַנּוֹתֵרֶת מִמֶּנָּה יֹאכְלוּ אַהֲרֹן
וּבָנָיו מִצֹּת תֹּאכֵל בְּמָקוֹם קֹדֶשׁ

ONKELÓS

מִסֵּלֶתָ דְּמִנְחָתָא וּמִמְשַׁחָא וְיֵת כָּל לְבָנָתָא דִּי עַל מִנְחָתָא וְיִסַּק לְמַדְבַּחָא לְאַתְקַבְּלָא
בְּרַעוּא אֲדַכְרֶתָא קֳדָם יְיָ ט וְנֹדַשְׁתָּא מִנָּה יִכְלוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו פְּטִיר תִּתְאָכֵל בְּאַתֵּר קֹדֶשׁ

RASHÍ

מִסֵּלֶת הַמִּנְחָה וּמִשְׁמֶנֶה. מִכָּאן שְׁקוּמָץ מִמָּקוֹם שְׁנִתְרַבָּה שְׁמֹנֶה: הַמִּנְחָה. שְׁלֹא תִהְיֶה מְעֻרְבֶּת בְּאַחֲרֵת: וְאֵת כָּל הַלֶּבֶנָה אֲשֶׁר עַל הַמִּנְחָה וְהַקְטִיר. שְׁפֹלֶקֶט אֵת לְבוֹנְתָהּ לְאַחַר
קְמִיצָה וּמִקְטִירוֹ. וּלְכִי שְׁלֹא פִרְשׁ כִּן אֶלָּא בְּאַחַת מִן הַמִּנְחוֹת בְּיוֹקְרָא, הִצְרֹךְ לִשְׁנוֹת פִּרְשָׁה זֶה לְכֹלֹל כָּל הַמִּנְחוֹת כְּמִשְׁפָּט: (ט) בְּמָקוֹם קֹדֶשׁ. וְאַיִזְהוּ? בְּחִצֵּר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

UN POCO DE SÉMOLA DE LA OBLACIÓN Y UN POCO DE SU ACEITE. De aquí se aprende que el puñado de tres dedos de harina deberá ser tomado de la parte donde haya más aceite.³⁹

LA OBLACIÓN. Esto implica que la oblación no debe estar revuelta con otra.⁴⁰

Y TODO EL INCENSO QUE ESTÁ EN LA OBLACIÓN; Y HARÁ QUE ARDA EN HUMAREDA. Esta frase enseña que el kohén debe recoger el incienso de la oblación después de haber tomado el puñado de tres dedos de la mezcla de harina y aceite y haberlo quemado en el Altar.⁴¹ Y puesto que esta ley únicamente había sido enunciada explícitamente con respecto a una de las oblaciones, en la parashat *Vayikrá*,⁴² era necesario que la Torá repitiera esta idea aquí para incluir todas las oblaciones en el requisito de recoger y quemar el incienso según su ley.

EN UN LUGAR SAGRADO. ¿Y cuál es? La respuesta es la frase que sigue: "...en el Atrio

frase podría haber implicado que se podía utilizar un recipiente para medir esta cantidad, pero la primera frase inequívocamente implica que la medida debe ser hecha directamente con la mano (*Mizraji*). Para una descripción de cómo se toma el *kómetz*, ver la nota 168 de la parashat *Vayikrá*.

39. *Sotá* 14b. Esto se aprende del hecho de que la Torá dijo aquí que había que tomar "de su aceite", precisión que sería superflua, ya que era inevitable tomar del aceite junto con la harina, ya que el aceite se vertía sobre toda la harina, como se declara explícitamente en el v. 2:1. Por lo tanto, al precisar aquí "de su aceite", la Torá quiere enfatizar que debe tomar el *kómetz* de la parte donde más abunde (*Baer Heteb*).

40. *Torat Kohanim* 6:27. El uso del artículo determinado "la oblación" implica que se habla aquí de una oblación bien definida, singular.

41. *Torat Kohanim* 6:27. Esto es lo que implica el orden de las frases en el versículo: primero dice que debe separar el *kómetz* y sólo después menciona el incienso, lo cual implica que el incienso no formaba parte del *kómetz* (*Sifté Jajamim*). A pesar de ello, en el momento de tomar el *kómetz* era necesario que el incienso estuviese sobre la harina de la oblación. Y después de haber tomado el *kómetz*, el kohén recogía todo el incienso y lo quemaba en el Altar junto con el *kómetz* (*Gur Aryé*).

42. Ver *supra*, vv. 2:1-2. Allí el versículo habla específicamente de una oblación voluntaria.

Atrio de la Tienda de la Cita lo comerán.

¹⁰*No deberá ser horneado con levadura, como porción suya lo he dado de mis ofrendas ígneas; es sumamente sagrado, como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa.* ¹¹*Todo varón de entre los hijos*

בַּחֲצֵר אֹהֶל-מוֹעֵד יֹאכְלוּהָ: , לֹא
תֹאכְלָה חֶמֶץ חֶלֶקֶם נָתַתִּי אֹתָהּ
מֵאִשֵּׁי קֹדֶשׁ קֹדָשִׁים הִוא כַּחֲטָאת
וּכְאֲשֶׁם: יֵא כָּל-זָכָר בְּבָנֵי

— ONKELÓS —

בְּדֶרֶת מִשְׁכַּן זִמְנָא יִכְלְנָה: , לֹא תִתְאַפִּי חֲמִיעַ חֶלְקֵהוּן יְהִבִּית יְתָה
מִשְׁרָבְנֵי קֹדֶשׁ קֹדָשִׁין הִיא כַּחֲטָאתָא וּכְאֲשֶׁמָּא: יֵא כָּל דְּכוּרָא בְּבָנֵי

— RASHÍ —

אֹהֶל מוֹעֵד: (ו) לֹא תֹאכְלָה חֶמֶץ חֶלֶקֶם. אֵף לְשִׁמָּה פְּסוּלָה. מִנְחַת נִדְבָה הָרִי הִיא כְּאֲשֶׁם,
חֲשִׁירִים אֲסוּרִים בְּחֶמֶץ: כַּחֲטָאת וּכְאֲשֶׁם. מִנְחַת חוּטָא הָרִי הִיא כַּחֲטָאת, לְפִיכָד, קִמְצָה שְׁלֹא
לְפִיכָד, קִמְצָה שְׁלֹא לְשִׁמָּה פְּשֻׁרָה: (יֵא) כָּל זָכָר. אֲפֹלוּ בַּעַל מוּם. לָמָּה נֶאֱמַר? אִם לְאַכִּילָה,

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

de la Tienda de la Cita”.⁴³

10. לא תֹאכְלָה חֶמֶץ חֶלֶקֶם / NO DEBERÁ SER HORNEADO CON LEVADURA, COMO PORCIÓN SUYA. Incluso los restos de la harina después de haber tomado el *kómetz* serán prohibidos si están leudados.⁴⁴

כַּחֲטָאת וּכְאֲשֶׁם / COMO LA OFRENDA DE PECADO Y COMO LA OFRENDA DE CULPA. Esta frase enseña dos cosas: primero, que la oblación del pecador es semejante a la ofrenda de pecado [*jatat*]. Por lo tanto, si se tomó el *kómetz* de harina no en aras de sí misma —es decir, sin que se tuviera en mente que tal acto era para la ofrenda de pecado—, la oblación será inválida.⁴⁵ Por su parte, la oblación voluntaria [*nedabá*] es semejante a la ofrenda de culpa. Por consiguiente, aun si tomó el *kómetz* de harina no en aras de ella misma, aun así la oblación será válida.⁴⁶

11. כָּל זָכָר / TODO VARÓN. Incluso si tiene un defecto físico. ¿Por qué fue enunciado esto? Si fue para incluir a todo varón kohén —incluso los que tuvieran un defecto físico— en la ingestión de la

43. Rashí explica que la segunda cláusula de la frase, “en el Atrio de la Tienda de la Cita”, constituye la explicación de la primera cláusula, “en un lugar santo”. Sin esta precisión, la frase se pudo haber entendido como dos cláusulas separadas, implicando que no todo el Atrio era santo, sino sólo una parte de él (*Gur Aryé*).

44. *Menajot* 55a. No solamente el *kómetz* de harina que era quemado en el Altar debía estar libre de levadura. De la yuxtaposición de frases “no deberá ser horneado con levadura” y “porción suya” se aprende que incluso los restos de harina que no son quemados en el Altar, sino que constituyen la porción que toman los kohanim, no deben contener levadura. Hay que leer esto como una larga frase “no deberá ser horneada con levadura la porción suya [de los kohanim]”.

45. En el v. 5:11, la Torá enfatiza que la oblación mencionada ahí “es ofrenda de pecado”, sobre lo cual Rashí comenta que ello enseña que tanto la toma del *kómetz* como la quema de la ofrenda deber ser hechos con la intención de que ambos actos tengan como propósito que la ofrenda sea específicamente ofrenda de pecado. En caso contrario, la ofrenda no será válida. Al comparar aquí esta oblación con esa oblación de ofrenda de pecado, la Torá enseña que esa misma ley se aplica a esta oblación (*Sifé Jajanim*). Ver también las notas 329-330 de la parashat *Vayikrá*.

46. *Torat Kohanim* 6:35; *Menajot* 2b. En este caso, la comparación sirve para enseñar que la oblación voluntaria no precisa que el acto de tomar el *kómetz* de harina sea hecho con el propósito específico de que sea oblación voluntaria, lo mismo que no lo requiere la ofrenda de culpa.

de Aharón lo comerá; es un estatuto perpetuo para sus generaciones de las ofrendas ígneas del Eterno; todo lo que las toque será consagrado.”

¹²El Eterno habló a Moshé, para

אֶהְרֹן יֹאכְלֶנָּה חֶק־עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם
מֵאִשֵּׁי יְהוָה כֹּל אֲשֶׁר-יִגַּע בָּהֶם
יִקְדָּשׁ: פ

שֵׁנִי יִב וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה

ONKELÓS

אֶהְרֹן יֹכְלֶנָּה קָדִים עָלֵם לְדֹרֹתֵיכוֹן מִקְדָּשְׁנִיָּא דִּי כֹל דִּיקָרֵב בְּהוֹן יִתְקַדָּשׁ: יִב וַיְמַלִּיל יְיָ עִם מֹשֶׁה

RASHÍ

הָרִי כָּבֵד אָמַר: לָחֵם אֱלֹהֵיו מִקְדָּשֵׁי קְדָשִׁים קָדִים אוֹ חֲלִין שְׂיִגְעוּ בָּהּ וַיִּבְלְעוּ
הַקְדָּשִׁים וְגו' (ולקמן כא:כב). אֵלָּא, לְרִבּוֹת מִמֶּנָּה: יִקְדָּשׁ. לְהִיּוֹת כְּמוֹהָ שְׂאֵם פְּסוּלָה
בְּעַלִּי מוֹמִין לְמַחְלֻקוֹת: כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע וְגו'. יִפְסְלוּ וְאִם בְּשֶׁרָה יֹאכְלוּ כְּחוֹמֶר הַמִּנְחָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

oblación, no hubiera sido necesario, puesto que ya se ha declarado con respecto a ella: “El alimento de su Dios, de la santidad de santidades... comerá.”⁴⁷ Por tanto, esta expresión fue enunciada aquí para incluir en la repartición de la oblación a los que tengan un defecto físico.⁴⁸

וְגו' / כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע וְגו' / TODO LO QUE [LAS] TOQUE, ETC. “Todo” se refiere a ofrendas santas en grado menor [*kodashim kalim*] o cosas profanas que entren en contacto con esta oblación y que absorban de ella.⁴⁹

יִקְדָּשׁ / SERÁ CONSAGRADO. En el sentido de que se volverá exactamente igual que la oblación misma: si la oblación es inválida, se volverá inválido; y si la oblación es válida, deberá ser comido con todas las severidades de la oblación.⁵⁰

47. *Infra*, v. 21:22.

48. *Torat Kohanim* 6:36; *Zebajim* 102a. Se hubiera podido pensar que puesto que un kohén con defecto físico no puede realizar el servicio del Templo, por lo mismo tampoco puede tomar parte en la repartición de las oblaciones cuando su familia está de servicio en el Templo. Esta frase enseña que no sólo come, sino que también toma parte en la repartición (*Mizraji*). La prohibición de que un kohén con defectos físicos desempeñe el servicio de ofrendas es enunciada en el v. 21:21, donde además se indica claramente que sí puede comer de las ofrendas.

49. Esta frase presenta varios problemas de comprensión. Primero, si el sujeto de la frase es el sustantivo implícito מִנְחָה, “oblación” y בָּהֶם el objeto, la frase debió haber dicho en singular “todo lo que ella toque [תִּגַּע]” en vez del verbo masculino יִגַּע. Por otro lado, si מִנְחָה, la oblación, es el objeto de la frase y aquello que la toque es el sujeto, la frase debió haber dicho “todo lo que la [מִנְחָה] toque”

en vez del plural בָּהֶם, ya que מִנְחָה es singular. Por esta razón, el verbo יִגַּע es interpretado en el sentido intenso de “absorber” y no meramente de “tocar”, con lo cual la frase quiere decir que cuando objetos profanos o de menor santidad toquen la oblación, solamente recibirán la santidad de la oblación si hay algo de ésta que haya sido absorbido “en ellos [בָּהֶם]” (*Baer Heteb*; *Korbán Aharón*; *Sifté Jajamim*).

50. *Torat Kohanim* 6:38; *Zebajim* 97b. Los objetos que toquen la oblación adquieren el mismo grado de santidad que la oblación misma. Si la oblación era inválida, cualquier otra ofrenda santa también se hará inválida. Y si ofrendas de menor grado de santidad, las cuales son ingeridas en la ciudad de Yerushaláim durante dos días y una noche, tocaron una oblación válida, a partir de ese momento solamente podrán ser ingeridas dentro del Atrio durante el lapso de un día y una noche, hasta la medianoche, según la severidad propia de la oblación (*Mizraji*).

decir: ¹³ “Esta es la ofrenda de Aharón y de sus hijos que ofrecerán al Eterno en el día que sea ungido: una décima parte de una efá de sémola como oblación continua, la mitad en la mañana y la mitad al atardecer. ¹⁴ Deberá ser hecha sobre un sartén con aceite, escaldada la deberás traer, horneada repetidas veces,

לֵאמֹר: יָזֶה קָרְבֶּן אֶהְרֹן וּבָנָיו
אֲשֶׁר־יִקְרִיבוּ לַיהוָה בַּיּוֹם הַמָּשָׁח
אֹתוֹ עֲשִׂיטָת הָאֵפָה סֵלֶת מִנְחָה
תָּמִיד מִחֲצִיתָהּ בַּבֹּקֶר וּמִחֲצִיתָהּ
בָּעֶרֶב: יד עַל־מַחֲבֹת בַּשֶּׁמֶן
תַּעֲשֶׂה מִרְבֶּכֶת תְּבִיאָנָה תִּפְיִי

ONKELÓS

לְמִימָר: יֵדֵין קָרְבֶּן אֶהְרֹן וּבָנָיו דִּי יִקְרְבוּן קֳדָם יְיָ בַּיּוֹמָא דִּירְבוּן יְתִיה חַד מִן עֶסְרָא בְתֵלֶת סָאִין סֵלֶתָא
מִנְחָתָא תְּדִירָא פְּלִגְתָּהּ בְּצִפְרָא וּפְלִגְתָּהּ בְּרַמְשָׁא: יד עַל מִסְרִיתָא בְּמִשַּׁח תַּתְּעַבֵּד רַבִּיכָא תִּתְנָה תּוֹפִינִי

RASHÍ

(יג) זֶה קָרְבֶּן אֶהְרֹן וּבָנָיו. אֵף הַהֲדִיטוֹת מִקְרִיבֵינוּ עֲשִׂירִית הָאֵיפָה בַּיּוֹם שֶׁהוּא מִתְחַנֵּכֵין לַעֲבוֹדָה, אֲבָל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּכָל יוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר: מִנְחָה תָּמִיד וְגו' וְהִפְחֵן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *ESTA ES LA OFRENDA DE AHARÓN Y DE SUS HIJOS.* Esto enseña que incluso los kohanim comunes ofrecen un décimo de efá de harina el día en que son inaugurados para el servicio del Templo. Pero el Kohén Gadol –el Kohén Mayor– deberá hacerlo todos los días, como se declara aquí mismo: “oblación continua...”⁵¹ Y más adelante también se declara: “Y el kohén que sea ungido en su lugar de entre sus hijos... un estatuto perpetuo.”⁵²

14. *ESCALDADA.* Se la escaldaba en agua hirviente todo lo necesario.⁵³

HORNEADA REPETIDAS VECES. Se la horneaba repetidas veces, ya que después de haberla escaldado en agua hirviente se la horneaba en un horno y luego se la freía en un sartén.⁵⁴

51. Este versículo en realidad habla de dos oblações. Una es la que el versículo llama “oblación continua” –que implica que debe ser ofrecida todos los días– y la otra la que se debe traer solamente “el día en que sea ungido” el kohén. Puesto que ambas descripciones son contradictorias, de ahí se infiere que el versículo se refiere a dos oblações. Del verbo וִקְרִיבוּ, “ofrecerán”, en plural, se aprende que hay que entender por separado los sujetos descritos en la frase “Aharón y sus hijos”, es decir, que Aharón trae un tipo de oblación y sus hijos –los kohanim comunes– otro tipo de oblación. Aharón debe traer la “oblación continua” y los kohanim comunes la oblación propia al día de la unción, que es el día de la iniciación al servicio sacerdotal (*Mizrají; Sifté Jajamim*).

52. *Infra*, v. 15; *Torat Kohanim* 6:39; *Menajot* 51b.

Rashí cita este versículo para demostrar que la oblación aquí llamada “oblación continua” necesariamente se aplica al Kohén Gadol (Sumo Sacerdote) y no a los demás, ya que allí explícitamente se declara que la ofrenda del Kohén Gadol debe ser “un estatuto perpetuo”, es decir, algo que debe ser hecho permanentemente y no sólo una sola vez.

53. *Torat Kohanim* 6:46. Se la escaldaba vertiendo agua hirviente sobre la harina, no echando la harina en agua hirviente (*Séfer haZikarón*). Esta era la primera etapa de su preparación; las siguientes serán descritas por Rashí a continuación.

54. *Menajot* 50b. Esto es lo que indica תִּפְיִי, término en plural derivado de la raíz אִפָּה, que significa “hornear” (*Mizrají*).

una oblación en partes; la ofrecerás en fragancia placentera al Eterno. ¹⁵ El kohén que sea ungido en su lugar de entre sus hijos la llevará a cabo; es un estatuto perpetuo para el Eterno; enteramente será quemada en humareda. ¹⁶ Toda oblación de un kohén deberá ser

מִנְחַת פִּתִּים תִּקְרִיב רִיח־נִיחֹחַ לַיהוָה: טו וְהִכִּיז הַמִּשִּׁיחַ תַּחְתָּיו מִבְּנָיו יַעֲשֶׂה אֹתָהּ חֶק-עוֹלָם לַיהוָה כָּלִיל תִּקְטָר: טז וְכָל-מִנְחַת כֹּהֵן

ONKELÓS

מִנְחַת בְּצוּעִין תִּקְרַב לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְיָא קָדָם יְיָ: טו וְכֹהֵנָה דְּמִרְבָּא תַּחְתּוּהִי מִבְּנֵיהִי יַעֲבִיד יְתָה קִיָּם עָלָם קָדָם יְיָ גְּמִיר תַּתְּסָק: טז וְכָל מִנְחַתָּא דְּכֹהֵנָה

RASHÍ

מִנְחַת פִּתִּים. מְלֻמֵּד שֶׁטְעוּנָה פְּתִיתָה וְלֹא מִקְטִיר (לְאִשִּׁים): (טו) הַמִּשִּׁיחַ תַּחְתָּיו מִבְּנָיו. פְּתִיתָה מִמֶּשׁ בְּצוּעִין וּפְרִירִין, לְפִי שְׂאֵינָה נִקְמָצָה אֲלָא כּוֹפֶלָה לְשָׁנִים וְחוּזָר וְכוּפֶלָה לְאַרְבָּעָה, שְׁתֵּי וָעֶרֶב וְאִינוּ מְבָדִיל. וְכו'... (טז) וְכָל מִנְחַת כֹּהֵן. שֶׁל נִדְבָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

מִנְחַת פִּתִּים / UNA OBLACIÓN EN PARTES. Esta frase enseña que la oblación precisaba ser partida. {Pero esto no quiere decir que era literalmente partida en pedazos y moronas, ya que de esta oblación no se tomaba el *kómetz* de harina, sino que se la doblaba en dos y luego se la volvía a doblar en cuatro partes, vertical y horizontalmente, pero sin realmente separarla en pedazos. Y así se la quemaba en los fuegos del Altar.⁵⁵}

15. הַמִּשִּׁיחַ תַּחְתָּיו מִבְּנָיו / QUE SEA UNGIDO EN SU LUGAR DE ENTRE SUS HIJOS. Esta frase significa: el que sea ungido de sus hijos en su lugar.⁵⁶

כָּלִיל תִּקְטָר / ENTERAMENTE SERÁ QUEMADA EN HUMAREDA. Esta oblación no está sujeta a que se tome de ella el *kómetz* de harina, de tal modo que sus restos pudieran ser ingeridos, sino que es quemada enteramente.⁵⁷ Y lo mismo se aplica a... [la respuesta será dada en el siguiente comentario].

16. וְכָל מִנְחַת כֹּהֵן / TODA OBLACIÓN DE UN KOHÉN. Que sea voluntaria.⁵⁸

55. *Menajot* 75b. Rashí explica aquí que el término פִּתִּים no debe ser entendido literalmente en el sentido de “pedazos”, ya que esta oblación no era cortada en pedazos, sino meramente doblada de tal modo que quedaba en pedazos. Las únicas oblaciones cortadas en pedazos eran las que se tomaba de ellas el *kómetz*, procedimiento que no se aplicaba a esta oblación. Ver también el comentario de Rashí al v. 2:6, s.v. פְּתוֹת אֹתָהּ פִּתִּים, así como la nota 201 de la parashat *Vayikrá*.

56. Rashí cambia la sintaxis de la frase en hebreo porque del modo en que aparece en el versículo se podría entender que se trata de dos cláusulas distintas: una refiriéndose al “que sea ungido en su

lugar” y la otra al “de sus hijos”. Por ello Rashí enfatiza que el individuo que sea “de sus hijos” es el mismo referido en la frase “que sea ungido en su lugar” (*Gur Aryé*).

57. Los restos de cualquier oblación de un *zar* (es decir, un lego, cualquier persona que no sea kohén) pueden ser ingeridos una vez que ya se ha tomado de ella el *kómetz* de harina. A diferencia de aquellas, esta oblación era quemada enteramente en el Altar.

58. El versículo precedente habló acerca de oblaciones obligatorias —la que el Kohén Gadol ofrecía todos los días [*minjat jabitín*] y la que cada kohén común ofrecía para su iniciación al servicio [*minjat jinuj*]. Estas son las únicas oblaciones

[ofrecida] enteramente; no podrá ser comida.”

¹⁷El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹⁸“Habla a Aharón y a su hijos, para decir: Esta es la ley de la ofrenda de pecado; en el lugar donde sea degollada la ofrenda de ascensión será degollada la ofrenda de pecado, delante del Eterno; es sumamente sagrada. ¹⁹El kohén que la haga ofrenda de pecado la comerá, en un lugar sagrado deberá ser

כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֹאכַל: פ

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
יְהִי דִבַּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו לֵאמֹר:
זֹאת תֹּזְרֹת הַחֲטָאת בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר
תִּשְׁחַט הָעֹלָה תִשְׁחַט הַחֲטָאת לִפְנֵי
יְהוָה קֹדֶשׁ קֹדֶשִׁים הוּא: יֵט הַכֹּהֵן
הַמִּחְטֵא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה בַּמָּקוֹם קֹדֶשׁ

ONKELÓS

גְּמִיר תִּהְיֶה לֹא תֹאכַל: וְיִמְלִיל יְיָ עִם מֹשֶׁה לְמִימָר: יֵט מְלִיל עִם אַהֲרֹן וְעִם בְּנוֹהֵי
לְמִימָר דָּא אֲוִרְיָתָא דְחֲטָאתָא בְּאַהֲרֹן דִּי תִתְנַבֵּס עֲלֵתָא תִתְנַבֵּס חֲטָאתָא קֹדֶם
יְיָ קֹדֶשׁ קֹדֶשִׁין הִיא: יֵט כְּתִיבָא דְמִכְכַּר יְהוָה (וְנִ"א בְּדָמָה) יִכְלֶנָּה בְּאַהֲרֹן קֹדֶשׁ

RASHÍ

כָּלִיל תִּהְיֶה: כָּלִיל כֹּלָה שְׁוֹה לְגָבוֹה: (וֵיט) הַמִּחְטֵא אֹתָהּ / הָעוֹבֵד עֲבוֹדָתָהּ שֶׁהִיא נֶעֱשִׂית חֲטָאת
עַל יְדוֹ: הַמִּחְטֵא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה. הָרְאוּי לְעֲבוֹדָה. יֵצֵא שְׂמָא בְּשַׁעַת זְרִיקַת דָּמִים, שְׁאַיִנו חוֹלֵק
בְּבִשָּׁר. וְאִי אֶפְשָׁר לִזְמֹר שְׂאוֹסֵר שְׂאֵר כֶּהֱנִים
בְּאַכִּילְתָּהּ, חוּץ מִן הַזֹּרֵק דָּמָה, שְׁהָרִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

DEBERÁ SER [OFRECIDA] ENTERAMENTE. La palabra כָּלִיל implica que toda ella será igualmente ofrecida al Altísimo.⁵⁹

19. הַמִּחְטֵא אֹתָהּ / QUE LA HAGA OFRENDA DE PECADO. Es decir, aquel kohén que desempeña su servicio de tal modo que el animal se convierta en ofrenda de pecado por medio de él.⁶⁰

הַמִּחְטֵא אֹתָהּ יֹאכְלֶנָּה / QUE LA HAGA OFRENDA DE PECADO LA COMERÁ. Es decir, aquel que sea apto para el servicio del Templo, lo cual excluye a uno que fuese impuro en el momento de arrojar la sangre, el cual no toma parte en la carne de esta ofrenda.⁶¹ Y es imposible afirmar que este pasaje prohíbe que los demás kohanim la ingieran a excepción del que arroja la sangre, puesto

obligatorias de los kohanim. Puesto que aquí se habla de “toda oblación”, es evidente que el versículo se refiere a oblaciones voluntarias (*Sifté Jajamim*).

59. La palabra כָּלִיל es un sustantivo relacionado con el vocablo כָּל, “todo”, y tiene la connotación de “entero”, “todo”. La frase literalmente dice “deberá ser algo entero”. Sin embargo, el versículo no explicita qué se deberá hacer con ella. Rashí explica que quiere decir que deberá ser enteramente ofrecida a Dios, lo cual significa que deberá ser quemada enteramente (*Mizrají*).

60. El verbo הִמְחִטָּא se deriva de la raíz חִטָּא, la misma que origina la palabra חֲטָאת, “ofrenda de

pecado”. Literalmente significaría “aquel que haga que algo sea ofrenda de pecado”. El acto específico mediante el cual el animal es convertido en ofrenda de pecado consiste en arrojar su sangre en el Altar. Ver también el v. 8:15.

61. *Torat Kohanim* 6:58. El verbo הִמְחִטָּא no debe ser entendido literalmente en referencia al que en la práctica haya hecho que el animal se hiciera ofrenda de pecado, sino que se refiere a cualquiera que esté facultado para hacerlo, aunque en la práctica haya sido otro. Esto incluye a cualquier kohén puro, pero excluye a un kohén impuro, ya que mientras estuviese impuro no era apto para hacer la ofrenda.

comida, en el Atrio de la Tienda de la Cita.⁶² Todo lo que toque su carne será consagrado, y si se rocía de su sangre sobre una vestimenta, lo que haya sido rociado deberá ser lavado en un lugar

תֹאכַל בַּחֲצֵר אֹהֶל מוֹעֵד: כָּל אֲשֶׁר-יִגַע בְּבִשְׂרָה יִקְדָּשׁ וְאֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָה עַל-הַבְּגָד אֲשֶׁר יִזֶּה עָלֶיהָ תִכְבֵּס בְּמָקוֹם

ONKELÓS

ותאכל בדרת משכן זמנא: כל די יקרב בבשרה יתקדש ודי יזיה מדמה על לבוש די יזיה עלה תחור באתר

RASHÍ

שבת: ואשר יזיה מדמה על הבגד. ואם יזיה מדמה על הבגד, אותו מקום הדם שבבגד אשר יזיה עליה תכבס בתוך העזרה: אשר יזיה יזיה. כמו: ולא יטה לארץ מנלם (איוב טו:כט),

נאמר למטה: כל זכר בפחנים יאכל אותה (לקמן ו:כב). כל אשר יגע בבשרה. כל דבר אוכל אשר יגע ויבלע ממנה: יקדש. להיות כמות. אם פסולה, תפסל, ואם היא פשרה, תאכל בחומר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que más abajo se declara explícitamente: “Todo varón entre los kohanim podrá comerla.”⁶²

20. **כל אשר יגע בבשרה** / TODO LO QUE TOQUE SU CARNE. Es decir, toda sustancia alimenticia que la toque y que absorba de ella.⁶³

יִקְדָּשׁ / SE VOLVERÁ SANTO. En el sentido de que cuando la toque se volverá exactamente igual que ella: si la ofrenda de pecado era inválida, lo que lo toque se hará inválido;⁶⁴ y si era válida, deberá ser comido con todas las severidades que ella tiene.⁶⁵

וְאֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָה עַל הַבְּגָד / Y SI SE ROCÍA DE SU SANGRE SOBRE UNA VESTIMENTA. Es decir, y si⁶⁶ se ha rociado de su sangre sobre una vestimenta, ese sitio de sangre en la vestimenta que ha sido rociado deberá ser lavado dentro del Atrio del Santuario.⁶⁷

אֲשֶׁר יִזֶּה / LO QUE HAYA SIDO ROCIADO. El verbo יִזֶּה significa “será rociado”,⁶⁸ igual que el verbo יָשָׁה en la frase: “Su producto no será agachado [יָשָׁה] a tierra”,⁶⁹ en donde significa que no

62. *Infra*, v. 6:22; *Zebajim* 98b. Aquel versículo no hace diferencia alguna entre el kohén que en la práctica la hizo ofrenda de pecado y los demás. Por consiguiente, esta frase debe entenderse así: “Todo kohén que sea apto para desempeñar el servicio de la ofrenda de pecado podrá comerla.”

63. No que simplemente la toque, ya que el versículo explícitamente se refiere a cuando la toque “en [dentro de] su carne”, es decir, cuando penetre en ella lo suficiente como para absorber de ella (*Najalat Yaacob*).

64. Esto se refiere a otras ofrendas consagradas, aun cuando ellas mismas no eran inválidas y aun cuando sean de menor grado de santidad. Una vez que absorbieron de la ofrenda de pecado, pasan a adquirir el mismo status que la ofrenda de pecado misma.

65. *Torat Kohanim* 6:60.

66. En este caso, la palabra וְאֲשֶׁר no tiene el significado de “y que” o “y lo que”, sino que expresa posibilidad: “y si”. Su significado aquí es semejante al que tiene en los vv. 4:22 y 25:33.

67. *Torat Kohanim* 6:63. De la frase אֲשֶׁר יִזֶּה עָלֶיהָ, “lo que haya sido rociado” se aprende que no es necesario lavar toda la vestimenta, sino únicamente el sitio donde cayó la sangre (*Masquil leDavid*). El “lugar santo” aquí referido es el mismo que el explicitado en el versículo precedente, “en el Atrio de la Tienda de la Cita” (*Sifé Jajanim*).

68. Es decir, implica un acto de carácter pasivo, no activo.

69. *Iyob* 15:29. El verbo יָשָׁה [derivado de la raíz יָשָׁה] no es un verbo activo e intransitivo: no significa “él rociará”. A pesar de que está conjugado en el modo simple *kal*, su sentido es pasivo: “será rociado”. Si significase “él rociará” su vocalización

sagrado. ²¹ Un utensilio de barro en el cual haya sido cocinada deberá ser roto; y si fue cocinada en un utensilio de cobre, deberá ser frotado y enjuagado en agua. ²² Todo varón entre los kohanim podrá comerla; es sumamente sagrada.

קֹדֶשׁ: כֹּהֵן וְכָל־יִחְרֹשׁ אֲשֶׁר תִּבְשַׁל־בּוֹ
יִשְׁבֵּר וְאִם־בְּכָלִי נִחְשַׁת בְּשָׁלָה וּמִרְק
וְשִׁטָּף בַּמַּיִם: כֹּהֵן כָּל־זָכָר בְּכֹהֲנִים
יֹאכַל אֹתָהּ קֹדֶשׁ קֳדָשִׁים הִוא:

ONKELÓS

קֹדֶשׁ: כֹּהֵן וּמִן דְּחִסָּף דִּי תִתְבַּשֵּׁל בֵּיהּ יִתְבַּר וְאִם בְּמִנְא דְנִחְשָׂא תִתְבַּשֵּׁל
וְיִתְמָרֵק וְיִשְׁטָף בַּמַּיִם: כֹּהֵן כָּל דְּכֹרָא בְּכֹהֲנִיָּא יִכּוּל יִתֵּהּ קֹדֶשׁ קֳדָשִׁין הִיא:

RASHÍ

יְהִי נְטוּי: (כֹּהֵן) יִשְׁבֵּר. לְפִי שְׁהִבְלִיעָה לְמִדָּה הַכְּתוּב כֹּהֵן שְׂאִינוּ יוֹצֵא מִיָּדִי
שְׁנִבְלַעַת בּוֹ נַעֲשֶׂה נֹתֵר, וְהוּא חֲדִין לְכָל דְּפִיו לְעוֹלָם: (כֹּהֵן) זָכָר בְּכֹהֲנִים יֹאכַל אֹתָהּ.
הַפְּדָשִׁים: וּמִרְק. לְשׁוֹן תְּמָרוּקֵי הַנָּשִׁים הָא, לְמִדָּתָה שְׁהִמְחִטָּא אוֹתָהּ הָאִמּוֹר
(אִסְתֵּר בִּיב). אִשְׁקוּרִי"ר בְּלַע"ז: וּמִרְק וְשִׁטָּף. לְמַעַלָּה לֹא לְהוֹצִיא שְׂאֵר הַכֹּהֲנִים, אֲכָלָה
לְפָלוּט אֶת בְּלִיעָתוֹ. אֲבָל כָּלִי חֶרֶס, לְהוֹצִיא אֶת שְׂאִינוּ רָאוּי לְחִטּוּי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“será agachado”.

21. יִשְׁבֵּר / DEBERÁ SER ROTO. Porque el jugo de la carne que fue absorbido por el utensilio se convierte en *notar*. ⁷⁰ Y la misma ley se aplica para todas las ofrendas consagradas. ⁷¹

וּמִרְק / DEBERÁ SER FROTADO. Este verbo está relacionado con la palabra תְּמָרוּקֵי en la frase: “Cosméticos [תְּמָרוּקֵי] femeninos.” ⁷² Significa lo mismo que *escurer* en francés antiguo. ⁷³

וּמִרְק וְשִׁטָּף / DEBERÁ SER FROTADO Y ENJUAGADO. Para que expulse lo que ha absorbido en su interior. Pero con respecto a un utensilio de arcilla, la Escritura te enseña aquí que nunca sale de su estado defectuoso. ⁷⁴

22. כָּל זָכָר בְּכֹהֲנִים יֹאכַל אֹתָהּ / TODO VARÓN DE ENTRE LOS KOHANIM PODRÁ COMERLA. Puesto que aquí se menciona a “todo varón de entre los kohanim”, de ello aprendes que la frase “el que la haga ofrenda de pecado” mencionada más arriba no tiene como propósito excluir a los demás kohanim, sino únicamente excluir a uno que no sea apto para desempeñar el servicio de la ofrenda de pecado. ⁷⁵

sería distinta: יָזָה (con *pataj* debajo de la י, indicando el modo *hif'il*) y no יָזָה como aparece en el versículo. Además, este verbo tampoco puede referirse a una persona porque el verbo תִּכְבֹּס sólo se aplica a objetos (*Séfer haZikarón*).

70. *Notar* [literalmente, “sobrante”, “restante”] es el nombre dado a la carne de una ofrenda que no fue ingerida dentro del plazo de tiempo marcado por la Torá. Puesto que los jugos de la carne no serán comidos dentro del plazo de un día y una noche consecutivos, forzosamente se convierten en *notar* (*Sifé Jajamim*). Y puesto que no pueden ser extraídos de un utensilio de barro o arcilla, éste debe ser roto.

71. *Abodá Zará* 76a.

72. *Ester* 2:12.

73. En español, “estregar”, “frotar”. De este comentario de Rashí se infiere que él entiende la expresión תְּמָרוּקֵי הַנָּשִׁים como una especie de artículos de limpieza de la piel utilizados por las mujeres (*Lifshutó shel Rashí*).

74. *Pesajim* 30b. Es decir, que nunca puede expulsar la sustancia indeseable que ha absorbido, y por ello hay que romperlo.

75. Ver *supra*, v. 6:19, así como las notas 61 y 62 de esta parashá.

²³ Y cualquier ofrenda de pecado de cuya sangre algo haya sido llevado a la Tienda de la Cita para hacer expiación en el Santuario no deberá ser comida; en el fuego deberá ser quemada.

כג וְכָל־חֲטָאת אֲשֶׁר יִזְבָּא מִדָּמָהּ אֶל־
אֹהֶל מוֹעֵד לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ לֹא תֹאכְלָהּ
בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹף: פ

Capítulo 7

פרק ז

¹ Esta es la ley de la ofrenda de culpa; es sumamente sagrada. ² En el lugar

א וְזֹאת תֹּרַת הָאֵשֶׁם קֹדֶשׁ
קֹדְשִׁים הוּא: ב בְּמָקוֹם

ONKELÓS

כג וְכָל חֲטָאתָא דִּי מִתְעַל מִדָּמָהּ לְמַשְׁכֵּן זִמְנָא לְכַפְּרָא בְּקוֹדֶשׁא לֹא תִתְאַכַּל
בְּנוֹרָא תִתְוַקֵּד: א וְזֵא אֹרִיתָא דְאֵשֶׁמָּה קֹדֶשׁ קוֹדֶשִׁין הוּא: ב בְּאַתְרָא

RASHÍ

(כג) וְכָל חֲטָאת וְגו'. שְׁאֵם הַכִּנִּיס מִדָּם לְרַבּוֹת שְׁאָר קֹדְשִׁים: (א) קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים
חֲטָאת הַחִיצוֹנָה לְפָנִים פְּסוּלָה: (וְכָל) הוּא. הוּא קָרֵב וְאֵין תְּמוּרָתוֹ קָרְבָּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

23. / Y CUALQUIER OFRENDA DE PECADO, ETC. Es decir, que si metió de la sangre de una ofrenda de pecado exterior al interior del Santuario, la ofrenda {será inválida}.⁷⁶

{/ Y CUALQUIER. Con este término se incluye a las demás ofrendas consagradas}.⁷⁷

7

1. / ES SUMAMENTE SAGRADA. En el sentido de que el animal original designado para la ofrenda de culpa sí es ofrecido, pero su sustituto no es ofrecido.⁷⁸

76. A diferencia de dos de las ofrendas de pecado descritas en el capítulo 4, este versículo habla específicamente de ofrendas de pecado [jatat] normales, aportadas por cualquier individuo. A excepción de dos de las ofrendas mencionadas en ese mismo capítulo ("ofrendas de pecado interiores"), cuya sangre es rociada dentro del Santuario mismo, la sangre de las demás ofrendas de pecado era rociada en el Altar exterior. Es por esta razón que son llamadas "ofrendas de pecado exteriores". Aquí el versículo indica que si la sangre de una de esas ofrendas es introducida dentro del Santuario, la ofrenda es descalificada y deberá ser quemada al igual que las ofrendas interiores (Séfer haZikarón).

77. Zebajim 82a. Es decir, son incluidas dentro de la ley que estipula que si su sangre fue introducida indebidamente en el Santuario, la ofrenda es inválida y deberá ser quemada.

78. Temurá 17b. Cuando una persona haya

designado a un cierto animal en ofrenda para el Altar, está prohibido designar a otro animal para lo que lo substituya. Sin embargo, en caso de que lo haya hecho, tanto el animal original como el sustituto adquieren el mismo nivel de consagración o santidad. Por esta razón, ambos son ofrecidos en el Altar. Sin embargo, tratándose de una ofrenda de culpa, puesto que la Torá lo define específicamente en términos de "santísimo", ello implica que en caso de que la persona que desee ofrecer la ofrenda de culpa haya designado a otro animal como sustituto del animal original que designó, la consagración que el animal original adquirió no se pierde, sino que siempre permanece sobre él. Por esta razón, el animal original siempre puede ser ofrecido en el Altar. Y en cuanto al animal sustituto, no adquiere el mismo nivel de consagración que el animal original, por lo que no puede ser ofrecido en el Altar. Por otra parte, puesto que también fue "consagrado" (designado como ofrenda), no puede ya ser utilizado para fines profanos; se le deja pastar

donde degollarán la ofrenda de ascensión degollarán la ofrenda de culpa, y [el kohén] verterá su sangre en [la base] del Altar alrededor. ³ Ofrecerá de ella todo su sebo: el rabo seboso y

אֲשֶׁר יִשְׁחֹטוּ אֶת־הָעֹלָה יִשְׁחֹטוּ
אֶת־הָאָשָׁם וְאֶת־דָּמָו יִזְרֹק עַל־
הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב: ג וְאֶת־כָּל־חֲלָבָו
יִקְרִיב מִמֶּנּוּ אֶת־הָאֵלֶּיּהָ

ONKELÓS

די יכסון ית עלתא יכסון ית אשמה וית דמיה יזרק על מדבחה סחור סחור: גוית כל תרביה יקרב מניה ית אליתא

RASHÍ

(ג) וישחטו. רבה לנו שחיטות הרבה, לפי שמצינו
אשם בצבור, שנאמר: ישחטו רבים. ותלאו
בעולה, להביא עולת צבור לצפון: (ו) ואת כל חלבו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. {ישחטו} / DEGOLLARÁN. En este pasaje, la Torá nos ha incluido varios degüellos.⁷⁹ Puesto que vemos que existe una ofrenda de culpa [*asham*] comunitaria, en este pasaje se dice “degollarán” en plural.⁸⁰ Asimismo, la Torá hizo depender la ofrenda de culpa de la ofrenda de ascensión con respecto al sitio donde deberá ser degollada, a fin de incluir la ofrenda de ascensión comunitaria para su degüello en el norte del Altar.⁸¹

3. {וְאֶת כָּל חֲלָבָו} / TODO SU SEBO, ETC. Hasta este punto no habían sido enunciadas explícitamente las partes designadas de los animales que debían ser quemadas en el Altar [*emurín*] en relación con la ofrenda de culpa. Por eso era necesario enunciarlas en este pasaje. Pero con respecto a la ofrenda de pecado, las partes especificadas ya fueron enunciadas explícitamente en la parashat *Vayikrá*.⁸²

הָאֵלֶּיּהָ / EL RABO SEBOSO. Éste es mencionado aquí porque la ofrenda de culpa únicamente

hasta que adquiriera algún defecto físico y luego es vendido. Su santidad entonces es transferida al dinero, el cual se utiliza para comprar otra ofrenda (*Mizrají*).

79. Es decir, varios casos en que se degüellan ofrendas. Esto se infiere de la utilización del plural ישחטו, “degollarán”.

80. Esto que Rashí dice aquí contradice lo que el Talmud, en *Temurá* 14a, explícitamente dice al respecto: que no hay ofrendas de culpa comunitarias, sino sólo individuales. De hecho, este comentario no aparece en la primera edición de Rashí, por lo que es muy posible que se deba al error de un copista.

81. *Torat Kohanim* 7:92. En este versículo, la Torá aludió al sitio donde la ofrenda de culpa [*asham*] debe ser degollada indicando que debe ser el mismo en que fue degollada la ofrenda de ascensión [*olá*], enunciada en el v. 1:11. Esto implica que la ofrenda

de culpa también debe ser degollada en ese mismo sitio (al norte del Altar). Sin embargo, aquel versículo únicamente habla de la ofrenda de ascensión individual, y hasta ahora la Torá no ha indicado dónde debe ser degollada la ofrenda de ascensión comunitaria. Puesto que en este versículo se alude indirectamente a varios “degüellos”, de ello se aprende que hay otra ofrenda que también debe ser degollada al norte del Altar: la ofrenda de ascensión comunitaria (*Lifshutó shel Rashí*).

82. Ver *supra*, v. 4:8. En esta sección la Torá vuelve a hablar de ofrendas sobre las cuales ya enunció algunas leyes en la sección *Vayikrá*, concretamente, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. A partir de este versículo, la Torá dice qué hacer con las partes designadas de la ofrenda de culpa, lo que no hizo al hablar de la ofrenda de pecado (ver los vv. 6:18-23). La razón es que tales partes designadas ya han sido enunciadas en el v. 4:8.

el sebo que recubre las entrañas; ⁴los dos riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos; y quitará el diafragma junto con el hígado, con los riñones. ⁵El kohén hará que ardan en humareda sobre el Altar como ofrenda ígnea; es ofrenda de culpa. ⁶Todo varón entre los kohanim

וְאֶת־הַחֵלֶב הַמִּכֶּסֶה אֶת־הַקֶּרֶב: דְּוָאֵת שְׁתֵּי הַכִּלָּיִת וְאֶת־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עָלֵיהֶן אֲשֶׁר עַל־הַכֶּסְלִים וְאֶת־הַיִּתְרָת' עַל־הַכֶּבֶד עַל־הַכִּלָּיִת יִסְרְנָה: ה' וְהַקֹּטֵר אַתֶּם הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחַ אִשָּׁה לִיהוָה אֲשֶׁם הוּא: ו כָּל־זָכָר בְּכֹהֲנִים

ONKELÓS

וְיֵת תִּרְבָּא דְּחַפִּי יֵת גּוֹא: דְּוִית תִּרְתִּין קָלִין וְיֵת תִּרְבָּא דִּי עָלֵיהֶן דִּי עַל גִּסְסִיָּא וְיֵת תִּצְרָא דְּעַל כְּבָדָא עַל כָּלִיתָא יַעֲדִנָּה: ה' וְיִסֵּק יִתְחַו כְּהֵנָּא לְמִדְבַּחָא קֶרְבָּנָא קָדָם יִי אֲשָׁמָּה הוּא: ו כָּל דְּכֹרָא בְּכֹהֲנִיָּא

RASHI

אינו בא אלא איל או כבש. ואיל וכבש נתרבו באליה: (ה) אשם הוא. עד שניתק שמו ממנו. למד על אשם שמתו בעליו או שנתכפרו לעולה קודם שנתק לרעהיה. ואינו בא ללמד על לעלו, בעליו, אף על פי שעומד להיות דמיו עולה לקיץ המזבח, אם שחטו סתם אינו קשר לעולה קודם שנתק לרעהיה. ואינו בא ללמד על

TRADUCCIÓN DE RASHI

puede ser de un carnero o de un cordero, y con respecto a un carnero y un cordero ya se ha incluido el rabo seboso dentro de las partes designadas del animal.⁸³

5. אשם הוא / ES OFRENDA DE CULPA. Esto implica que será ofrenda de culpa hasta que su nombre se desprenda de ella.⁸⁴ Esto enseña que con respecto al animal de una ofrenda de culpa cuyo dueño murió antes de ofrecerlo⁸⁵ o que ya ha obtenido expiación a través de otro animal, a pesar de que el importe monetario de la venta del animal estaba destinado a comprar una “ofrenda de ascensión de postre” [*olat ketz*], si se degolló al animal sin propósito específico,⁸⁶ no será válido como ofrenda de ascensión sin antes haberse desprendido de su carácter de ofrenda de culpa al dejarlo pastar.⁸⁷ Pero la frase “es ofrenda de culpa” no pretende enseñar con respecto a la

83. Es por esta razón que la Torá no precisa especificar “y si la ofrenda de culpa es de un carnero o de una cabra, etc.” como lo hizo con respecto a la ofrenda de paz. Ver al respecto el v. 3:9; ver también el v. 5:21.

84. El enfatizar que es “ofrenda de culpa” es un tanto superfluo, puesto que por el contexto se ve claramente que se trata de una ofrenda de culpa. Es por esto que el énfasis quiere enseñar que esta ofrenda mantiene su estado hasta que deje de ser definida como tal (*Gur Aryé*).

85. En cuyo caso ya no era necesario ofrecer el animal en el Altar, puesto que la muerte del dueño ya le proporcionaba la expiación requerida (*Sifé Jajamim*). Lo que se hacía entonces con el animal era dejarlo pastar hasta que adquiriese un defecto que lo descalificase, luego de lo cual era vendido y con el importe se compraba una “ofrenda de

ascensión de postre”. La “ofrenda de ascensión de postre” [*olat ketz*] era comprada con el fondo comunitario y ofrecida en la época de verano, cuando no había demasiadas ofrendas obligatorias ni voluntarias. Era llamada “de postre” [קֵץ] porque era lo que se ofrecía al final con lo que quedaba en el fondo comunitario, de modo similar a cuando al final de la comida se sirve un postre (*Rashí a Shevuot* 12b).

86. Es decir, sin especificar para qué tipo de ofrenda estaba destinado el animal.

87. Es el acto de dejarlo pastar lo que hace que el animal pierda su condición de ofrenda de culpa. A partir de ese momento, aun cuando el animal debería haber sido dejado a pastar hasta que desarrollase un defecto físico, si a pesar de ello era ofrecido como ofrenda de ascensión, la ofrenda era válida.

podrá comerla; en un lugar sagrado deberá ser comida, es sumamente sagrada.⁷ Como la ofrenda de pecado es la ofrenda de culpa, una misma ley tendrán; del kohén que por medio de ella

יֹאכְלֶנּוּ בַּמָּקוֹם קָדוֹשׁ יֹאכֵל קֹדֶשׁ
קֹדְשִׁים הוּא: זְבַח־שָׁטָא בְּאַשָׁם
תּוֹרָה אַחַת לָהֶם הִפְהֵן אֲשֶׁר

ONKELÓS

וַיִּכְלֶנָה בְּאֶתֶר קֹדֶשׁ יִתְאַכֵּל קֹדֶשׁ קוֹדֶשִׁין הוּא: זְבַח־שָׁטָא בְּאַשָׁמָא אֲוִרִיתָא חֲדָא לְהוֹן בְּהֵנָּא דִּי

RASHÍ

הָאֲשָׁם שֶׁיְהֵא פָסוּל שְׁלֹא לְשִׁמּוֹ, כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ אֲמֹרִין, וְהוּא עֲצֻמּוֹ, שְׁלֹא הֶקְטְרוּ אֲמֹרִין
הוּא הַכְּתוּב בְּחֻטָּאת, לְפִי שֶׁאֲשָׁם לֹא נֶאֱמַר כְּשֶׁר: (ו) קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים הוּא. בְּתוֹרַת כְּהֻנִּים
בּוֹ אֲשָׁם הוּא, אֶלָּא לְאַחֵר הֶקְטֵרֶת הוּא נִדְרָשׁ: (ו) תּוֹרָה אַחַת לָהֶם. בְּדָבָר זֶה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ofrenda de culpa que será inválida si es degollada sin el propósito claro de que el animal fuese ofrenda de culpa, tal como los Sabios interpretaron este mismo término que aparece aquí, **הוּא**, con respecto a la ofrenda de pecado.⁸⁸ Esto se debe a que con respecto a la ofrenda de culpa, sólo se enunció la frase enfática “es ofrenda de culpa” después de que la Torá hubo hablado de la quema de las partes designadas del animal,⁸⁹ pero la ofrenda de culpa misma cuyas partes designadas no hayan sido quemadas en el Altar es válida.⁹⁰

6. קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים הוּא / ES SUMAMENTE SAGRADA. Esta expresión es interpretada⁹¹ en el midrash *Torat Kohanim*.⁹²

7. תּוֹרָה אַחַת לָהֶם / UNA MISMA LEY TENDRÁN. Con respecto a este tópico que sigue.⁹³

88. Ver *supra*, v. 4:24. Allí se interpretó el término enfático **הוּא** en la frase **חֻטָּאת הוּא**, “es ofrenda de pecado” para enseñar que en el momento de degollar al animal se debe tener la intención expresa de que el animal esté destinado a ofrenda de pecado y no a otra ofrenda. Ver también la nota 297 de la parashat *Vayikrá*.

89. Del cual se habla en los vv. 3-4. Pero la expresión “es una ofrenda de pecado” fue enunciada en el contexto de degollar al animal, según se indica en el v. 4:24. El hecho de que la Torá primero haya hablado de la quema de las partes designadas del animal y sólo después haya dicho “es ofrenda de culpa” implica que la frase “es ofrenda de culpa” no puede ser interpretada como una alusión a que la quema de las partes designadas debe ser hecha con la intención clara de que el animal fuese ofrenda de ascensión (*Mizraji*).

90. *Zebajim* 5b.

91. Idéntica expresión (קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים הוּא), “es sumamente santa”) es interpretada en el v. 7:1, a causa del término **הוּא** enunciado allí. Puesto que tanto en ese versículo como en el v. 7:5 se interpreta

el término **הוּא**, por la misma razón el **הוּא** enunciado en este versículo también es interpretado para enseñar una ley adicional. Sin embargo, Rashí no cita la interpretación porque se aparta bastante del sentido simple del versículo (*Séfer haZikaron*).

92. *Torat Kohanim* 7:84. Allí se interpreta esta frase así: קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים, “sumamente”, fue enunciado para incluir las ofrendas de paz comunitarias y otorgarles el mismo grado de santísimo que la ofrenda de culpa. Por su parte, el término **הוּא**, el cual implica “ése es”, es interpretado para excluir la ofrenda de agradecimiento y el carnero del *nazir* [nazareo] del carácter santísimo que tiene la ofrenda de culpa. Según se indica en *Zebajim* 5:6, a pesar de que estas ofrendas son ingeridas solamente dentro del lapso de un día y una noche, no son ofrendas de alto grado de santidad, sino de grado menor [*kodashim kalim*] y pueden ser ingeridas por cualquier persona en cualquier parte de la ciudad de Yerushaláim.

93. Rashí precisa para que no se piense que la ofrenda de culpa y la ofrenda de pecado son iguales en todo. Pues a pesar de que son iguales en lo que el versículo describirá a continuación, en otros

haga expiación, de él será. ⁸ *Y el kohén que ofrezca la ofrenda de ascensión de un individuo, la piel de la ofrenda de ascensión que haya ofrecido [será] de ese kohén, de él será.*

יִכְפֹּר-בּוֹ לוֹ יִהְיֶה: וְהִבְהִין
הַמִּקְרִיב אֶת-עֹלַת אִישׁ עֹזֵר הָעֹלָה
אֲשֶׁר הַקֹּרִיב לִבְהִין לוֹ יִהְיֶה:

ONKELÓS

יִכְפֹּר בֵּית דִּילִית יִהְיֶה: הַיִּבְהִינָא דְמִקְרִיב יֵת עֹלַת גִּבְרַת מִשְׁדָּה עֲלֵתָא דִּי יִקְרִיב לִכְהֵנָה דִּילִית יִהְיֶה:

RASHÍ

הִכְהֵן אֲשֶׁר יִכְפֹּר בּוֹ. הָרִאשִׁי לְכַפֵּרָה חוֹלֵק וְאוֹנֵן: (ה) עֹזֵר הָעֹלָה אֲשֶׁר הַקֹּרִיב לִבְהִין לוֹ בּוֹ, פָּרֵט לְטָבוֹל יוֹם וּמִחְסָר כְּפוּרִים יִהְיֶה. פָּרֵט לְטָבוֹל יוֹם וּמִחְסָר כְּפוּרִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

הִכְהֵן אֲשֶׁר יִכְפֹּר בּוֹ / DEL KOHÉN QUE POR MEDIO DE ELLA HAGA EXPIACIÓN. Esto se refiere a un kohén que sea intrínsecamente apto para desempeñar el servicio de expiación del animal; **él tendrá una parte en la ofrenda.**⁹⁴ Ello excluye a un kohén que se ha sumergido en las aguas de una *mikvé* en ese mismo día,⁹⁵ a un kohén que le falta una ofrenda de expiación para completar su proceso de purificación,⁹⁶ así como a un kohén en duelo el mismo día de la muerte de su pariente.⁹⁷

8. יִהְיֶה לוֹ יִהְיֶה / LA PIEL DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN QUE HAYA OFRECIDO [SERÁ] DE ESE KOHÉN, DE ÉL SERÁ. Esto excluye a un kohén que se haya sumergido en las aguas de la *mikvé* en ese mismo día, al que le falte una ofrenda de expiación para completar su proceso de

respectos son diferentes. Por ejemplo, en el hecho de que la ofrenda de pecado precisa de cuatro rociadas de sangre en las cuatro esquinas del Altar, mientras que la ofrenda de culpa precisa de dos rociadas que sean equivalentes a cuatro (*Lifshutó shel Rashí*).

94. Del mismo modo que con respecto a la ofrenda de pecado, sobre la cual la Torá dijo que el kohén “que la haga ofrenda de pecado la comerá” (ver *supra*, v. 6:19), esa frase Rashí la explica en referencia a cualquier kohén que sea intrínsecamente apto para desempeñar el servicio de ofrendas, en este caso también, esta frase alude a cualquier kohén apto para desempeñar el servicio de esta ofrenda, no necesariamente al que en la práctica lo haya hecho.

95. Para completar su proceso de purificación, ciertos tipos de impureza requieren que la persona se sumerja enteramente en una *mikvé* (estanque de aguas rituales) y, además, que la persona espere hasta la puesta de sol. A pesar de que sumergirse en una *mikvé* es suficiente para quitar la impureza de la persona, ésta todavía no podrá comer de ninguna ofrenda o alimento consagrado sino hasta después de que el sol se ponga, tal como se indica expresamente en los vv. 22:6-7. La persona que todavía no ha esperado la puesta de sol es llamada *tebul yom*,

expresión que literalmente significa “el sumergido de día”.

96. Hay cuatro casos de impureza que son llamados *mejusará kapará* [lit., “que les falta expiación”]: el hombre y la mujer con flujo [*zab* y *zabá*], la parturienta y el aquejado de *tzaráat*. Esto quiere decir que a pesar de que la persona en estado de impureza haya cumplido los requisitos de sumergirse en una *mikvé* y esperar hasta la puesta de sol, su proceso de purificación únicamente se completa cuando traiga una ofrenda al Templo. Antes de traer la ofrenda no podrá comer de alimentos consagrados. Ver al respecto, Rambam, *Hiljot Mejusará Kapará*, 1:1.

97. *Torat Kohanim* 7:86. Cuando a una persona se le muere cualquiera de los parientes cercanos por los cuales la Torá estipuló que se debe hacer duelo por ellos, en el mismo día de su fallecimiento esa persona es llamada *onén*. El *onén* tiene leyes especiales, una de las cuales es que no puede comer ningún alimento consagrado. Cuando el deudo es un kohén, además de no poder comer de ninguna ofrenda tampoco puede desempeñar el servicio de ofrendas (a excepción del Kohén Gadol, que sí lo desempeña). Ver al respecto, Rambam, *Hiljot Biat Hamikdash* 2:9 y *Horayot* 12b.

⁹*Cualquier oblación que sea horneada en un horno, y todo lo que sea preparado en una olla o en un sartén, para el kohén que la ofrezca será.* ¹⁰*Y cualquier oblación, ya sea mezclada con aceite o*

ט וְכָל־מִנְחָה אֲשֶׁר תִּאָּפֶה בַּתֹּנֹר
וְכָל־נֶעֱשֶׂה בַּמִּרְחֶשֶׁת וְעַל־מִחֶבֶת
לִפְנֵי הַמִּקְרִיב אֹתָהּ לוֹ תִּהְיֶה:
י וְכָל־מִנְחָה בְּלוּלָה־בַּשֶּׁמֶן

ONKELÓS

ט וְכָל מִנְחָתָא דִּי תִתְּאִפִּי בַּתֹּנֹרָא וְכָל דִּתְתַּעְבֵּד בְּרִדְתָּא וְעַל מִסְרִיתָא
לִכְתָּנָא דִּמְקַרֵּב יְתֵה דִילִיָּה תִתָּה: י וְכָל מִנְחָתָא דְפִילָא בַּשֶּׁמֶן

RASHÍ

וְאִינֹן שְׂאִין חֻלְקִים בְּעוֹרוֹת: (ט) לִפְנֵי תִלְמוּד לומר: לִפְנֵי הַמִּקְרִיב. הָא בִּיְצִד?
הַמִּקְרִיב אוֹתָהּ וְגו'. יָכוֹל, לוֹ לְבַדּוֹ, תִּלְמוּד לְבֵית אֵב שֶׁל אוֹתוֹ יוֹם שְׁמִקְרִיבִין
לומר: לְכָל בְּנֵי אַהֲרֹן תִּהְיֶה. יָכוֹל לְכָל, אוֹתָהּ: (י) בְּלוּלָה בַּשֶּׁמֶן. זֶה מִנְחָת נִדְבָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

purificación y al kohén en duelo el día mismo de la muerte de su pariente, los cuales no tendrán parte en las pieles.⁹⁸

9. *PARA EL KOHÉN QUE LA OFREZCA, ETC.* De este versículo se podría haber pensado que sólo será para él mismo⁹⁹ y para nadie más. Para indicar que no es así, el versículo siguiente declara que “será para todos los hijos de Aharón.” Siendo así, podría haber pensado que será para todos los hijos de Aharón, sin excepción alguna. Para indicar que no es así, este mismo versículo declara que sólo será “para el kohén que la ofrezca”. ¿Cómo se puede reconciliar esta contradicción? Afirmando que deberá ser para la casa paterna¹⁰⁰ del día mismo en que sea ofrecida.¹⁰¹

10. *MEZCLADA CON ACEITE.* Esto se refiere a la oblación [*minjá*] voluntaria.¹⁰²

98. *Torat Kohanim* 7:89. Rashí repite aquí la lista de exclusiones, sólo que ahora en relación con la piel de la ofrenda de ascensión. Puesto que las exclusiones anteriores solamente se referían a ingerir la carne de la ofrenda, se podría haber pensado que no se aplicaban a la piel del animal (*Sifté Jajamim*).

99. Es decir, que será propiedad exclusiva del kohén que en la práctica haya ofrecido la oblación.

100. La “casa paterna” entre los kohanim es toda la familia extendida de cada uno de los kohanim oficiantes en un determinado momento. Los kohanim se dividían en veinticuatro *mishmarot*, turnos de servicio en el Santuario, y cada *mishmar* desempeñaba sus funciones una semana entera. Cada *mishmar* se subdividía a su vez en seis casas paternas (es decir, seis familias extendidas), una por cada día de la semana. Según una opinión entre los Sabios, en Shabat oficiaban las seis casas

paternas del *mishmar* en turno (*Sifté Jajamim*).

101. *Torat Kohanim* 7:92. Los diferentes tipos de oblación son enunciados en dos versículos diferentes, el v. 7:9 y el v. 7:10. Esto se podría entender en el sentido de que las oblaciones mencionadas en el v. 7:9 serán exclusivas del kohén que las haya ofrecido, mientras que las mencionadas en el v. 7:10 serán para todos los kohanim. Al hacer este comentario, Rashí nos enseña que las dos cláusulas enunciadas en ambos versículos se aplican por igual a todas las oblaciones. De ahí resulta la aparente contradicción que Rashí explica.

102. Ver más arriba los vv. 2:1-10. Allí se dice expresamente que la oblación voluntaria deberá ser ingerida por “Aharón y sus hijos”, pero sin especificar a quiénes de ellos. Aquí la Torá explica que deberá ser ingerida por los kohanim de la casa paterna en turno, como Rashí indicó en su comentario anterior.

seca, para todos los hijos de Aharón será, a cada uno por igual.

¹¹Esta es la ley del sacrificio de ofrenda de paz que [alguien] ofrezca al Eterno: ¹²Si la ofrece como ofrenda de agradecimiento, junto con el sacrificio de ofrenda de agradecimiento deberá

וְחִרְבָּה לְכָל־בְּנֵי אֶהְרֹן תִּהְיֶה אִישׁ בְּאַחִיו: פ

שלישי יא וְזֹאת תֹּרַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר יִקְרִיב לַיהוָה: יב אִם עַל־תּוֹדָה יִקְרִיבֶנּוּ וְהִקְרִיב | עַל־זֶבַח הַתּוֹדָה

ONKELÓS

וְדָלָא פִּילָא לְכָל בְּנֵי אֶהְרֹן תְּהִי גִבֵּר בְּאַחוּהִי יא וְדָא אֹרִיתָא דְנִכְסֵת קֹדֶשׁ שְׁנִיא דִּי יִקְרִיב קֳדָם יְיָ יב אִם עַל תּוֹדָתָא יִקְרִיבֵיהּ וְיִקְרִיב עַל נִכְסֵת תּוֹדָתָא

RASHÍ

אם על אחת מצדקה נדר שלמים הקלו, שלמי תודה הן וטעונות לחם האמור בענין, ואין נאכלין אלא ליום ולילה, כמו שפירש פאן: והקריב על זבח התודה. ארבעה מיני לחם: חלות ורקיין ורבוכה, שלשה מיני מצה. וכתוב: על חלת לחם חמץ וגו' (ולקמן ז"ג). וכל מין ומין עשר חלות. כך מפורש במנחות. ושעורן

וְחִרְבָּה. זו מנחת חוטא ומנחת קנאות, שאין בקו שמו: (יב) אם על תודה יקריבנו. אם על דבר הודאה, על גס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבויי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהו צריכין לחודות, שכתוב בקו: יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם (ותהלים קצח) ויזבחו זבחי תודה (ותהלים קז:כב).

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְחִרְבָּה / O SECA. Esto se refiere a la oblación de un pecador, así como a la “oblación de celos”,¹⁰³ las cuales no contienen aceite.

12. **אִם עַל תּוֹדָה יִקְרִיבֶנּוּ / SI LA OFRECE COMO OFRENDA DE AGRADECIMIENTO.** Esta frase quiere decir: si a causa de un sentimiento de agradecimiento por un milagro —es decir, el haberse librado de una situación altamente peligrosa— que le haya ocurrido al individuo que la ofrece... Esto se aplica, por ejemplo, a los que viajaron por mar, a los que atravesaron el desierto, a los que estuvieron encerrados en una prisión y fueron liberados y a un enfermo que se curó, los cuales necesitan agradecer a Dios por haberse librado del peligro, pues con respecto a ellos está escrito: “Agradescan al Eterno por Su bondad y Sus prodigios para los seres humanos.”¹⁰⁴ Y también se declara al respecto: “Degollarán ofrendas de agradecimiento.”¹⁰⁵ Este versículo quiere decir que si por cualquiera de estos motivos de agradecimiento el individuo hace un voto de ofrecer estas ofrendas de paz [*shelamim*], entonces deberán ser ofrendas de paz de agradecimiento [*shalmé todá*], y requerirán del pan mencionado en este mismo versículo y sólo podrán ser ingeridas durante un día y una noche, como se declara explícitamente en este contexto.¹⁰⁶

וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה / JUNTO CON EL SACRIFICIO DE OFRENDA DE AGRADECIMIENTO DEBERÁ OFRECER. Cuatro tipos de pan: hogazas [*jalot*], obleas [*rekikín*] y pan escaldado [*rebujá*]. Estos son los tres tipos de pan ázimo mencionados aquí, además del pan leudado escrito en el versículo siguiente: “Junto con hogazas de pan leudado...” [*jalot léjem jametz*]. Y cada tipo de oblación consiste de diez hogazas. Así se explica en el tratado talmúdico *Menajot*.¹⁰⁷ Y su cantidad total, en

103. La “oblación de celos” [*minjat kenaot*] es ofrecida por una *sotá*, una mujer sospechosa de adulterio. Ver al respecto *Bemidbar* 5:15.

104. *Tehilim* 107:8.

105. *Tehilim* 107:22.

106. Ver más adelante el v. 7:16.

107. *Menajot* 77b.

deberá ser comida en el día de su ofrendamiento; no deberá dejar de ella hasta la mañana.

¹⁶ *Y si su ofrenda de sacrificio es por un voto o una donación, en el día que haya ofrecido su sacrificio deberá ser comida; y al día siguiente lo que sobre de ella podrá ser comido.*

בְּיוֹם קָרְבָּנוֹ יֵאָכֵל לֹא־יִנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד־

בֹּקֶר: טז וְאִם־נִדָּר | אֹו נִדְּבָה זָבַח

קָרְבָּנוֹ בְּיוֹם הַקָּרִיבוֹ אֶת־זִבְחוֹ יֵאָכֵל

וּמִמַּחֲרָת וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ יֵאָכֵל:

ONKELÓS

בְּיוֹם קָרְבָּנִיהָ יִתְאָכֵל לֹא יִצְנַע מִנֶּיהָ עַד צִבְרָא: טז וְאִם נִדָּרָא אֹו נִדְּבָתָא נִכְסָתָא קָרְבָּנִיהָ בְּיוֹמָא דִּי יִקְרַב נִכְסָתֶיהָ יִתְאָכֵל וּמִיוֹמָא דְּבִתְרוּהִי וְדִאֲשֵׁתָאֵר מִנֶּיהָ יִתְאָכֵל:

RASHÍ

בְּיוֹם קָרְבָּנוֹ יֵאָכֵל. וְכִזְמַן בְּשֶׁרָה זְמַן לַחֲמָה: (טז) וְאִם נִדָּר אֹו נִדְּבָה. שְׁלֹא הִבִּיֵּאָה עַל לֹא יִנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר. אָכֵל אוֹכֵל הוּא הוֹדָאָה שֶׁל נֶס, אֵינָה טְעוּנָה לַחֵם כֹּל הַלֵּילָה. אִם כֵּן לָמָּה אָמְרוּ עַד וְנִאֲכַלְתָּ לְשֵׁנֵי יָמִים, כְּמוֹ שֶׁמְפֹרֶשׁ בְּעִנְיָן: חֲצוֹת? כְּדִי לַחֲרִיק אָדָם מִן הַעֲבָרָה: וּמִמַּחֲרָת וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ. בְּרֵאשׁוֹן יֵאָכֵל.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּיוֹם קָרְבָּנוֹ יֵאָכֵל / DEBERÁ SER COMIDA EN EL DÍA DE SU OFRENDAMIENTO. Y semejante al tiempo prescrito para comer su carne es el tiempo prescrito para comer su pan.¹¹⁹

לֹא יִנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר / NO DEBERÁ DEJAR DE ELLA HASTA LA MAÑANA. Sino que podrá comerlo durante el transcurso de toda la noche. Siendo así, ¿por qué nuestros Maestros declararon que sólo deberá ser comido hasta la medianoche?¹²⁰ Con el propósito de alejar al ser humano de la transgresión.¹²¹

16. וְאִם נִדָּר אֹו נִדְּבָה / Y SI... ES POR UN VOTO O UNA DONACIÓN. Es decir, que la persona no trae la ofrenda por agradecimiento a causa de un milagro que le haya ocurrido, sino por las razones mencionadas aquí. En tal caso, no precisará de traer pan junto con la ofrenda, y la ofrenda misma podrá ser comida durante el transcurso de dos días, como se declara explícitamente en este versículo.¹²²

וּמִמַּחֲרָת וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ / Y AL DÍA SIGUIENTE LO QUE SOBRE DE ELLA... Del primer día, podrá ser

agradecimiento". El aumento de términos alude al aumento en ofrendas (*Mizraji*).

119. *Torat Kohanim* 7:112. El versículo pudo haber dicho simplemente que debía ser ingerida בְּיוֹמוֹ, "en su día". El hecho de decir "en el día de su ofrenda" alude al pan, el cual es definido en términos de "ofrenda" en el versículo precedente. La frase es, pues, una comparación entre la carne de la ofrenda y el pan (*Sifé Jajamim*).

120. En *Berajot* 2a, los Sabios talmúdicos declararon que el tiempo límite para ingerir la ofrenda era sólo hasta la medianoche.

121. Es decir, que le restringieron el tiempo

prescrito por la Torá para comerlo para asegurarse de que no quedase nada sin comer hasta la mañana. De cualquier modo, ello no modifica el tiempo prescrito por la Torá misma, sino que sólo actúa como barrera preventiva.

122. Puesto que aquí se habla explícitamente de un caso en que la persona trae una ofrenda "por un voto o una donación [voluntaria]", de ahí se podría haber entendido por implicación que la ofrenda discutida en los versículos anteriores no era voluntaria ni era a causa de un voto. Rashí precisa que ambas son voluntarias, sólo que ésta no fue por agradecimiento por un milagro (*Gur Aryé*).

¹⁷ Pero lo que quede de la carne del sacrificio en el tercer día, deberá ser quemado al fuego. ¹⁸ Y si [algo] de la carne del sacrificio de su ofrenda de paz estaba destinado a ser comido al tercer día, no será aceptable; el

וְהֵנֹתֶר מִבֶּשֶׂר הַזֶּבֶחַ בַּיּוֹם
הַשְּׁלִישִׁי בָאֵשׁ יִשָּׂרֶף: יִהְיֶה וְאִם
הָאָכַל יֵאָכַל מִבֶּשֶׂר-זֶבֶחַ שְׁלָמִיו
בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי לֹא יִרְצֶה

ONKELÓS

י וְדֹאשְׁתָּאָר מִבֶּסֶר נִכְסָתָא בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה בְּנוֹרָא יְתוּקָד: יִהְיֶה וְאִם
יְתֵאָכְלָא יִתְאָכַל מִבֶּסֶר נִכְסָת קוֹדְשׁוֹהִי בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה לָּא יְהֵא

RASHÍ

וְיִ"ו זֶה יִתְרָה הִיא, וְיֵשׁ כְּמוֹהוּ הִרְבָּה יָכוֹל, אִם אָכַל מִמֶּנּוּ בְּשָׁלִישִׁי, יִפְסֵל לְמִכְרַע,
בְּמִקְרָא. כְּגוֹן: וְאֵלֶּה בְּנֵי צִבְעוֹן, וְאֵינָה וְעֵנָה תֵּלֶמֶד לִמּוּד לֹמֵר: הַמִּקְרִיב אֹתוֹ לֹא יִחָשֵׁב.
(בראשית ל:כד.) תַּת וְקֹדֶשׁ וְצִבָּא מִרְמָס וְדִנְיָא בְּשַׁעַת הַקֶּרֶבָה הוּא נִפְסָל, וְאֵינוֹ נִפְסָל
חִיגָא: (וְיִהְיֶה) וְאִם הָאָכַל יֵאָכַל וְגו'. בְּמַחֲשָׁב בְּשָׁלִישִׁי וְכֵן פְּרוּשׁוֹ: בְּשַׁעַת הַקֶּרֶבָתוֹ לֹא
בְּשַׁחֲטָהּ לְאָכְלוֹ בְּשָׁלִישִׁי הַכְּתוּב מְדַבֵּר. תַּעֲלָה זֹאת בְּמַחֲשָׁבָה, וְאִם חָשַׁב פְּגוּל יִהְיֶה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

comida en el segundo día. Esta letra ו que es prefijo de la palabra והֵנֹתֶר es superflua.¹²³ Y semejante a ella hay muchos otros casos en la Escritura. Por ejemplo, la ו de la palabra וְאֵינָה en la frase: “Y estos son los hijos de Tzibón: Ayá [וְאֵינָה] y Aná.”¹²⁴ Y también la ו de la palabra וְקֹדֶשׁ en la frase: “...permite que lo sagrado [וְקֹדֶשׁ] y la legión sean holladas.”¹²⁵

18. וְאִם הָאָכַל יֵאָכַל וְגו' / Y SI... ESTABA DESTINADO A SER COMIDO, ETC. Este versículo habla acerca del caso de un individuo que degüella al animal teniendo en mente la intención de comerlo al tercer día.¹²⁶ Se podría haber pensado que este versículo quiere decir que si una persona comió de él en el tercer día, entonces la ofrenda misma se invalidará retroactivamente. Pero no es así, puesto que este mismo versículo declara que “el que lo ofrezca no deberá pensar así”, lo cual implica que en el momento de ofrecerlo se hará inválido, pero no será invalidado en el tercer día.¹²⁷ Y la siguiente es la explicación de este versículo: en el momento de ofrecerlo en ofrenda, su dueño no deberá tener en mente este pensamiento de comerlo al tercer día; y en caso de que lo haya pensado, entonces la ofrenda será rechazada [pigul].

123. Es decir, que no cumple ninguna función gramatical ni tiene el significado de “y”. Si no fuera así, el versículo estaría diciendo que “... deberá ser comida en el día que ofrece su sacrificio y al día siguiente, y lo que sobre de ella podrá ser comida”, con ello implicando que podría ser comida incluso en el tercer día. Pero ese no es el caso, puesto que en el versículo siguiente explícitamente se declara que no puede ser comida al tercer día. Las ofrendas de paz deben ser ingeridas únicamente durante dos días consecutivos y la noche intermedia; más allá de este periodo deben ser quemadas (Mizraji).

124. Bereshit 36:24.

125. Daniel 8:13.

126. Es decir, más allá del tiempo prescrito por la Torá para comerlo. Del sentido literal de la frase se podría haber entendido que habla acerca de un caso en que la persona simplemente lo comió en el tercer día, pero que el degüello fue hecho con la intención apropiada. Rashí explicará que no es así.

127. Torat Kohanim 7:118. El verbo יִחָשֵׁב puede tener dos acepciones en esta frase, “considerar” o “pensar”, “tener la intención de”. Por eso, la frase “...deberá pensar así” se podría haber entendido en el sentido de que la ofrenda “no será considerada en favor del que la ofrenda”. Rashí señala que el sujeto del verbo יִחָשֵׁב es el mismo que hace la ofrenda, por lo que la frase significa: “él no deberá tener esta intención” (Mizraji).

que la ofrezca no deberá pensar así; permanecerá rechazada, y el alma que coma de ello portará su pecado.

¹⁹ Y la carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida; deberá ser quemada al fuego. Pero de la carne [no contaminada], toda persona pura podrá comer la carne. ²⁰ Y el alma que coma

הַמִּקְרִיב אֹתוֹ לֹא יִחְשֹׁב לוֹ פְּגוּל יִהְיֶה
וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ עֲוֹנָה תִּשָּׂא:
יִט וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר-יֵגַע בְּכָל-טָמֵא לֹא
יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשְׂרָף וְהַבָּשָׂר כָּל-טָהוֹר
יֵאָכֵל בָּשָׂר: כ וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-תֹּאכֵל

ONKELÓS

לְרַעוּא דְּמִקְרִיב קָמִי לֹא יִתְחַשֵּׁב לֵיהּ מִרְחָק וְהָא וְאִנְשָׁא דְּתִיכּוּל מִנִּיהּ חוֹבִינָה יִקְבֵּל: יט וּבָסֵר קוּדְשָׁא דִּי יִקְרֵב בְּכָל מִסָּעָב לֹא יִתְאָכֵל בְּנִתְרָא יִתְקוּד וּבָסֵר קוּדְשָׁא כָּל דִּידְכִי לְקוּדְשָׁא יִכּוּל בָּסֵר קוּדְשָׁא: כ וְאִנְשָׁא דִּי יִיכּוּל

RASHÍ

וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ. אֶפְיָלוּ בְּתוֹךְ הַזְּמַן עֲוֹנָה
תִּשָּׂא: (יט) וְהַבָּשָׂר. שֶׁל קֹדֶשׁ שְׁלֵמִים אֲשֶׁר יֵגַע
בְּכָל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל: וְהַבָּשָׂר. לְרִבּוֹת אֶבֶר
שֶׁיֵּצֵא מִקְצָתוֹ שֶׁהַפְּנִימִי מִתֵּר: כָּל טָהוֹר יֵאָכֵל
בָּשָׂר. מִה תִּלְמֹד לֹמֵר: לִפִּי שֶׁנֶּאֱמַר: וְדָם
זִבְחִיד יִשְׁפֹּךְ וְהַבָּשָׂר תֹּאכֵל (דְּבָרִים יב:כז), יִכּוּל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ / Y EL ALMA QUE COMA DE ELLO. Incluso dentro de su tiempo prescrito, “portará su pecado”.¹²⁸

19. וְהַבָּשָׂר / Y LA CARNE. Consagrada de una ofrenda de paz que entre en contacto con cualquier cosa impura, “no podrá ser comida”.¹²⁹

וְהַבָּשָׂר / Y LA CARNE. Este término fue repetido para incluir en la prohibición de ingestión la parte de un miembro que haya salido fuera del área donde debía ser ingerida, de lo cual se infiere que la parte del miembro que quedó en el interior sigue estando permitida.¹³⁰

כָּל טָהוֹר יֵאָכֵל בָּשָׂר / TODA PERSONA PURA PODRÁ COMER LA CARNE. ¿Por qué la Torá tuvo necesidad de decir esto? Puesto que con respecto a las ofrendas de paz la Torá declara que “la sangre de tus degüellos festivos será vertida... y comerás la carne”,¹³¹ se podría haber pensado que

128. Puesto que es el tipo de intención de parte del que hace la ofrenda lo que determina la validez o invalidez de la ofrenda, ello implica que incluso si la comió dentro del tiempo prescrito, pero con una intención errónea en el momento del degüello, también será inválida (*Sifé Jajamim*).

129. La carne aquí mencionada se pudo haber entendido en referencia a dos tipos de carne: a cualquier carne de animal o a la carne rechazada [*pigul*] que es el sujeto del versículo precedente. Con respecto a cualquier carne, ésta no se invalida para la ingestión debido al contacto con algún objeto impuro. Por su parte, la carne *pigul* del versículo precedente de cualquier modo tampoco puede ser ingerida, incluso sin que haya tocado algún objeto impuro (*Mizraji*; *Gur Aryé*).

130. *Torat Kohanim* 7:128. El término וְהַבָּשָׂר que introduce la segunda cláusula del versículo [...y la carne...] es redundante. Hubiera bastado con escribir “toda persona pura podrá comer la carne” en la segunda cláusula. Por lo tanto, fue enunciada para indicar que si una parte del miembro de un animal consagrado se extiende fuera del área del Santuario donde debía ser ingerida, ello no implica que todo el miembro queda descalificado para la ingestión. Sólo esa parte que salió del área quedará prohibida; lo demás seguirá estando permitido (*Gur Aryé*).

131. *Debarim* 12:27. El texto completo de ese versículo reza así: “Realizarás tus ofrendas de ascensión —la carne y la sangre— sobre el Altar del Eterno tu Dios, y la sangre de tus degüellos

carne del sacrificio de la ofrenda de paz que es para el Eterno teniendo su impureza en ella, esa alma será cortada

בֶּשֶׂר מִזֶּבֶחַ הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַיהוָה
וְטִמְאַתּוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִיא

ONKELÓS

בְּסָרָא מִנְכֶּסֶת קוּדְשָׁא דִּי קָדָם יְיָ וְסוּבְתִיָּה עֲלוּהִי וְיִשְׁתַּיְצִי אֲנָשָׁא הַהוּא

RASHÍ

אֶחָל מוֹעֵד יֵאָכְלוּהָ (וְלֵעִיל וְט.). בְּבֶשֶׂר זֶה, אֲנִי אֹמֵר
לְךָ: כָּל טְהוֹר יֵאָכֵל בֶּשֶׂר אֲפִילוּ בְּכָל הָעִיר:
(ג) וְטִמְאַתּוֹ עָלָיו. בְּטִמְאַת הַגּוֹף הַכְּתוּב מִדְּבַר, אֲבָל
טְהוֹר שֶׁאֵכֵל אֶת הַטִּמָּא אֵינוֹ עֲנוֹשׁ כִּרְת, אֲלָא

לֹא יֵאָכְלוּ שְׁלָמִים אֲלָא הַבְּעָלִים, לְכַךְ נֶאֱמַר: כָּל
טְהוֹר יֵאָכֵל בֶּשֶׂר: (וְהַבֶּשֶׂר כָּל טְהוֹר יֵאָכֵל בֶּשֶׂר.
כְּלוּמֹר, כָּל מֶה שֶׁאֲסֻרְתִּי לְךָ בַּחֲטָאֵת וְאֲשָׁם, שֶׁאִם
יֵצְאוּ חוּץ לְקָלְעִים אֲסוּרִין, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב: בַּחֲצֵר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

únicamente el dueño podrá comer de las ofrendas de paz, pero no otros. Por esta razón en este versículo la Torá declara que “toda persona pura podrá comer la carne”.¹³²

{בֶּשֶׂר / PERO DE LA CARNE [NO CONTAMINADA], TODA PERSONA PURA PODRÁ COMER LA CARNE. Esta frase quiere decir: todo lo que Yo te he prohibido con respecto a las ofrendas de pecado y de culpa, en el sentido de que si salieron fuera de las cortinas del Atrio de la Tienda de la Cita¹³³ serán prohibidas—como está escrito al respecto: “En el Atrio de la Tienda de la Cita será comida”—,¹³⁴ solamente fue con respecto a esas ofrendas, pero con respecto a esta carne de la ofrenda de paz, Yo te digo que “toda persona pura podrá comer la carne”, incluso en toda la ciudad de Yerushaláim.¹³⁵}

20. וְטִמְאַתּוֹ עָלָיו / TENIENDO SU IMPUREZA EN ÉL. Este versículo habla acerca de la impureza del cuerpo de una persona.¹³⁶ Sin embargo, si una persona pura comió un alimento impuro que no ha sido consagrado no es castigada con la pena de *karet*,¹³⁷ sino que tal acto sólo está prohibido por

festivos será vertida sobre el Altar del Eterno tu Dios, y la carne será comida.” La sangre de todas las ofrendas animales debe ser vertida sobre el Altar. Con respecto a la carne, la carne de las ofrendas de ascensión es quemada enteramente en el Altar, mientras que la carne de otras ofrendas, tales como las ofrendas de paz y de agradecimiento, es ingerida por el dueño del animal y aquellos que él designe.

132. *Torat Kohanim* 7: 129. Puesto que el versículo en *Debarim* 12:27 explícitamente dice “comerás la carne”, de ahí se pudo haber inferido que sólo al dueño del animal le está permitido comer la carne de su ofrenda de paz (*Mizraji*).

133. Es decir, fuera del área del Santuario donde deben ser comidas. La expresión “fuera de las cortinas” específicamente se refiere a las cortinas del Tabernáculo [*mishkán*] que rodean el Atrio. Y en el Templo, “fuera de las cortinas” se refiere al área fuera del Atrio.

134. *Supra*, v. 6:9.

135. Y no sólo dentro del área del Atrio del Templo.

136. *Zebajim* 43b. Hay dos tipos de impureza. La impureza adquirida por el cuerpo de una persona [*tumat haguf*, lit. “impureza de cuerpo”] y la impureza adquirida por un objeto consagrado [*tumat kodashim*]. En este caso, el sujeto de la frase וְטִמְאַתּוֹ עָלָיו, “teniendo su impureza en ella” no es la “carne de la inmolación de la ofrenda de paz”, sino “el alma que coma” esta carne. Por lo tanto, este versículo habla acerca de la impureza de una persona y no de la impureza de un objeto ingerido. Rashi precisa esto porque el versículo siguiente habla específicamente acerca de la impureza de una persona, por lo que se podría haber pensado que este versículo se refería a la impureza de un objeto consagrado (*Séfer haZikaron*).

137. La muerte prematura y sin descendencia, a manos del Cielo. Para una definición más detallada, ver la nota 86 de la parashat *Vayikrá*.

RASHÍ

אֲזַהְרָה: וְהַבֶּשֶׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל טָמֵא וְגו' וּלְעֵיל זִיט. וְאֲזַהְרֶת טָמֵא שֶׁאֵכַל אֶת הַטְּהוֹר אֵינָה בְּטָמֵאת הַגּוֹף, וְדִרְשׁוּם רַבּוּתֵינוּ, זְכוּרֹנָם מִכּוֹרֶשֶׁת בַּתּוֹרָה, אֶלֶּא חֻקִּים לְמִדּוּהָ בְּגִזְרָה לְבִרְכָּהּ, בְּשִׁבוּעוֹת: אַחַת לְכָלֹל וְאַחַת לְפָרֶט

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

un mandamiento prohibitivo, como se declara: “Y la carne que toque cualquier cosa impura...”¹³⁸ Y en cuanto al mandamiento prohibitivo concerniente a una persona impura que haya comido de una ofrenda pura, no es enunciado explícitamente en la Torá,¹³⁹ sino que los Sabios lo aprendieron por medio de una *guezará shavá*.¹⁴⁰ Por otra parte, tres castigos de *karet* fueron enunciados con respecto a los que comen de las ofrendas santas en estado de impureza del cuerpo.¹⁴¹ Nuestros Maestros —de bendita memoria— los interpretaron en el tratado talmúdico *Shevuot* del siguiente modo:¹⁴² uno para un caso general,¹⁴³ otro para un caso específico,¹⁴⁴ y

138. *Supra*, v. 19. La frase completa dice: “Y la carne que toque cualquier cosa impura *no podrá ser comida*.” Ahora bien, cuando un acto sólo es prohibido por un mandamiento prohibitivo, sin que se especifique otro castigo, el castigo que le corresponde es *malkut*, azotes.

139. En este versículo no se enuncia la prohibición (el “mandamiento prohibitivo”) de comer una ofrenda pura cuando se está en estado de impureza; solamente se prescribe el castigo incurrido, que es *karet*. Ahora bien, puesto que en la Torá hay un principio que estipula que “no se aplica un castigo a menos que se haya enunciado la prohibición pertinente”, Rashí explica aquí que aunque esta prohibición no haya sido enunciada explícitamente, fue derivada del texto de la Torá por medio de un método exegético (*Sifé Jajamim*).

140. *Macot* 14b. *Guezará shavá* es el nombre dado a un método talmúdico de analogía mediante el cual lo que está escrito explícitamente en un tópico es aplicado a otro tópico en base a una palabra o frase idéntica que aparece en ambos contextos. En este caso, aquí aparece la palabra שְׁטֵמָא, “su impureza”. Idéntica expresión aparece con respecto a la persona que entra al área del Santuario en estado de impureza [ver *Bemidbar* 19:13]. Ahora bien, así como en aquel caso existe una prohibición explícita de entrar al área del Santuario en estado de impureza [ver *Bemidbar* 5:3], por analogía se infiere que en este caso también existe una prohibición (*Gur Aryé*).

141. Rashí responde aquí a la pregunta de por qué razón en este versículo y en el siguiente (que ambos

se refieren a ingerir ofrendas consagradas en estado de impureza) se enuncia el castigo de *karet*. Además de estos dos versículos, en el v. 22:3 se enuncia idéntico castigo para el mismo caso.

142. *Shevuot* 7a.

143. Esto se refiere al v. 22:3, el cual declara que “cualquier hombre de toda la descendencia de ustedes que se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran al Eterno, teniendo su impureza sobre él, esa alma será cortada de Mi presencia...” En ese versículo se enuncia la pena de *karet* para la persona que coma (ahí enunciado en términos de “acercarse”) las “cosas santas” [*kodashim*]. Sin embargo, la Torá no especificó allí a qué “cosas santas” se refiere, y las designó en términos generales.

144. Esto se refiere a este mismo versículo, el cual habla de la pena de *karet* para “el alma que coma carne de la inmolación de la ofrenda de paz”. Así, pues, aquí se restringe la pena de *karet* específicamente a comer la ofrenda de paz en estado de impureza. Aquí tenemos ejemplificada la forma en que opera el octavo de las Trece Reglas de Interpretación de la Torá enunciadas en la *Baraitá d'Rabí Ishmael*. Esta regla estipula que “cualquier cosa que haya sido incluida en una categoría general, pero que luego fue enunciada en particular para enseñar algo, no fue enunciada en particular solamente para enseñar acerca de sí misma, sino para enseñar acerca de la categoría general en su totalidad”. Aplicado a este caso, en el v. 22:3 se enunció la pena de *karet* para el que ingiera las “cosas santas” (la categoría general). Ahora bien, en

de su pueblo. ²¹Si una persona toca cualquier cosa contaminada, ya sea impureza humana o impureza [del cadáver] de un animal o [el cadáver] de una criatura repugnante impura, y come de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que es del Eterno, esa alma será cortada de su pueblo.”

²²El Eterno habló a Moshé, para decir: ²³“Habla a los Hijos de Israel, para decir: Cualquier sebo de un toro, de una oveja o de una cabra no podrán comer.

²⁴El sebo de un animal no degollado y el sebo de un animal lesionado podrá

מַעֲמִיָּה: כֹּא וְנֶפֶשׁ כִּי־תִגַּע בְּכֹל־
טָמֵא בְּטִמְאַת אָדָם אֹו |
בְּבִהְמָה טָמֵאָה אֹו בְּכֹל־שֶׁקֶץ
טָמֵא וְאָכַל מִבֶּשֶׂר־זֶבַח הַשְּׁלָמִים
אֲשֶׁר לַיהוָה וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ
הַהִוא מֵעַמִּיָּה: כִּב וַיִּדְבֵּר יְהוָה
אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר: כִּג דִּבֵּר אֶל־בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר כָּל־חֵלֶב שֹׁר
וְכֶשֶׂב וְעֹז לֹא תֹאכְלוּ: כֹּד וְחֵלֶב
נִבְלָה וְחֵלֶב טְרֵפָה יַעֲשֶׂה

ONKELÓS

מַעֲמִיָּה: כֹּא וְנֶפֶשׁ אֲרִי יִקְרַב בְּכֹל מִסְּאָב בְּסוּאֵבֶת אֲנָשָׁא אֹו בִּבְעִירָא מִסְּאָבֶּה אֹו בְּכֹל שֶׁקֶצָא מִסְּאָב
וְיִכְוֹל מִבְּסָר נִכְסֵת קִדְשִׁיא דִּי קָדָם יִי וְיִשְׁתִּיבִי אֲנָשָׁא הַהוּא מַעֲמִיָּה: כִּב וּמְלִיל יִי עִם מֹשֶׁה לְמִימֹר:
כִּג מְלִיל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִימֹר כָּל תֵּרֵב תֹּור וְאִמֹּר וְעָזָא לֹא תִיכְלוּ: כֹּד וְתֵרֵב נְבִילָא וְתֵרֵב תְּבִירָא וְתַעֲבֹד

RASHÍ

וְאַחַת לְלַמֵּד עַל קָרְבֵּן עוֹלָה וְיִוְדֵר, שֶׁלֹּא נֹאמַר אֲלֵא עַל טִמְאַת מִקְדָּשׁ וְקִדְשִׁי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el tercero¹⁴⁵ para enseñar acerca de la ofrenda de valor variable [olé veyored],¹⁴⁶ sobre la cual la Torá dijo que únicamente debería ser ofrecida por provocar impureza en el Templo y en las ofrendas consagradas.¹⁴⁷

este versículo se prescribió el mismo castigo con respecto a la ofrenda de paz, a pesar de que ello hubiera sido técnicamente innecesario, ya que la ofrenda de paz está incluida dentro de la categoría general de “cosas santas”. Por lo tanto, aquí se especificó la pena de *karet* con respecto a la ofrenda de paz para enseñar que dicho castigo se aplica no sólo a la ofrenda de paz, sino también a cualquier otra ofrenda similar a ella. La ofrenda de paz pertenece a la categoría de objetos consagrados cuya santidad es inherente [*kedushat haguf*], por lo que la pena de *karet* solamente se aplica a ofrendas con el mismo tipo de santidad. Ello excluye los objetos consagrados cuya santidad no es inherente, sino que tiene un valor monetario [*kedushat damim*] (Rashí a *Shebuot* 7a; *Lifshutó shel Rashí*).

145. Esto se refiere al v. 7:21, el cual también

prescribe la pena de *karet*. Ver la explicación de esto en la nota 147.

146. Ver al respecto la nota 323 de la parashat *Vayikrá*.

147. En el v. 5:3, la Torá prescribió la obligación de aportar una ofrenda variable por una transgresión relativa a “una impureza humana”, pero no se especifica por qué tipo de impureza hay que aportar la ofrenda. El v. 7:21 es utilizado para definir la transgresión que obliga a la ofrenda: comer de una ofrenda o entrar al Templo en estado de impureza. A pesar de que el sentido literal de ese versículo únicamente se refiere a comer una ofrenda en estado de impureza, en *Shebuot* 7a, el Talmud hace un estudio interpretativo para demostrar que ello también se aplica a entrar al Templo en el mismo estado (*Lifshutó shel Rashí*).

ser destinado para cualquier utilización, pero no podrán comerlo. ²⁵ *Pues todo aquel que coma el sebo de una especie animal de la cual uno pueda ofrecer una ofrenda ignea al Eterno,*

לְכָל־מִלְאָכָה וְאָכַל לֹא תֹאכְלֶהּ: כֹּה בִּי כָל־אֹכֵל חֶלֶב מִן־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר יִקְרִיב מִמֶּנָּה אִשָּׁה לַיהוָה

ONKELÓS

לְכָל עֲבֹדָתָא וּמִכֵּל לֹא תִיכְלֶנְיָה: כֹּה אָרִי כָל דִּיכֹל תִּרְבָּא מִן בְּעִירָא דִּי יִקְרֵב מִנָּה קִרְבָּנָא קָדָם יי

RASHÍ

(כד) יַעֲשֶׂה לְכָל מִלְאָכָה. בָּא וְלָמַד עַל הַחֶלֶב וּטְרֵפָה וְיִחּוּל עַל אֲסוּר חֶלֶב, שָׁאֵם שְׂאִינוּ מִטְּמֵא טְמֵאָת נְבִלוֹת: וְאָכַל לֹא אָכְלוּ יִתְחַיֵּב אִף עַל לֹא שֶׁל נְבִלָה, תֹּאכְלֶהּ. אָמְרָה תוֹרָה: יָבֹא אֲסוּר נְבִלָה וְלֹא תֹאמַר אֵין אֲסוּר חֶל עַל אֲסוּר:

* TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. PODRÁ SER DESTINADO PARA CUALQUIER UTILIZACIÓN. Esta frase fue enunciada para enseñar con respecto al sebo prohibido [*jéleb*], que no transmite la impureza de cadáveres de animales que no fueron degollados.¹⁴⁸

PERO NO PODRÁN COMERLO. La Torá dijo: que la prohibición de comer el cadáver de un animal no degollado [*nebelá*] y un animal lesionado [*terefá*] venga y se aplique junto con la prohibición de comer la grosura, de tal modo que si una persona comió ésta, también se haga culpable por la transgresión de la prohibición de comer la carne de un cadáver no degollado.¹⁴⁹ Aquí se te informa esto para que no digas que una prohibición no se aplica simultáneamente con otra prohibición anterior.¹⁵⁰

148. *Pesajim* 23a. Este versículo en apariencia solamente dice que el sebo prohibido de animales sin degollar según la Halajá [*nebelá*] puede ser utilizada para cualquier uso profano. Sin embargo, meramente decir eso hubiera sido innecesario, ya que en *Debarim* 14:21 explícitamente se dice que se puede obtener beneficio del cadáver de un animal sin degollar, lo cual obviamente incluye su sebo. Por lo tanto, este versículo fue enunciado para enseñar algo más con respecto al sebo. Se pudo haber pensado que solamente podía ser utilizada para fines profanos, pero no para fines sagrados (por ejemplo, para alisar las pieles utilizadas en el Santuario), ya que ello transmitiría su impureza a los objetos consagrados. Este versículo enseña que su impureza no se transmite a esos objetos (*Gur Aryé*, *Siftei Jajamim*).

149. *Zebajim* 70a. Este versículo prohíbe comer el sebo prohibido [*jéleb*] de un animal no degollado [*nebelá*] o lesionado [*terefá*]. Ahora bien, la prohibición enunciada aquí en realidad incluye dos prohibiciones: una, comer el sebo

prohibido; dos, comer de un animal *nebelá* o *terefá*. Estas dos prohibiciones son independientes en realidad, pues está prohibido comer un animal *nebelá* o *terefá* independientemente de la prohibición concerniente a la grosura prohibida, y viceversa. Esto enseña que dos prohibiciones pueden coexistir simultáneamente en un mismo caso, y en caso de transgresión se aplicarán dos castigos (*Séfer haZikarón*).

150. En la Torá existe el principio general de que una prohibición no aplica sobre otra prohibición. Sin embargo, este principio solamente es válido cuando ambas prohibiciones no son del mismo género. Pero cuando ambas prohibiciones en realidad forman una sola prohibición, ese principio no aplica. En este caso, ya existía la prohibición sobre la grosura antes de que el animal se hiciera *nebelá* o *terefá*. Pero cuando se aplica la prohibición de comer la carne del animal por ser *nebelá* o *terefá*, la misma prohibición también incluye dentro de sí la prohibición de la grosura, ya que ésta forma parte del animal (*Masquil leDavid*).

el alma que la coma será cortada de su pueblo.²⁶ No comerán cualquier sangre en todas sus moradas, ya sea de un ave o de un animal [terrestre].²⁷ Toda persona que coma cualquier sangre, esa alma será cortada de su pueblo.”

²⁸El Eterno habló a Moshé, para decir: ²⁹“Habla a los Hijos de Israel, para decir: Cuando alguien traiga su sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, deberá ofrecer su ofrenda al Eterno del sacrificio de su ofrenda de paz.

וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הָאֲכָלָת מַעֲמִיָּה: כו וְכָל-דָּם לֹא תֹאכְלוּ בָּכֶל מוֹשְׁבֵיכֶם לְעוֹף וּלְבִהֶמָּה: כז כָּל-נֶפֶשׁ אֲשֶׁר-תֹּאכַל כָּל-דָּם וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמִּיָּה: פ

כח וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר: כט דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הַמִּקְרִיב אֶת-זִבְח שְׁלָמָיו לַיהוָה יָבִיא אֶת-קָרְבָּנוֹ לַיהוָה מִזִּבְח שְׁלָמָיו:

ONKELÓS

וְשִׁתִּיצִי אִנְשָׁא דִּיכּוֹל מַעֲמָה: כו וְכָל דָּמָא לֹא תִיכְלוּן בְּכָל מוֹתְבִיכּוֹן לְעוֹפָא וּלְבִיעִירָא: כז כָּל אִנְשָׁא דִּי יִכּוֹל כָּל דָּמָא וְשִׁתִּיצִי אִנְשָׁא הַהוּא מַעֲמָה: כח וּמְלִיל יִי עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: כט מְלִיל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִימַר דְּמִקְרַב יֵת נִכְסֵת קוֹדֶשֶׁתָּא קָדָם יִי יִיתִי יֵת קָרְבָּנִיהָ לְקָדָם יִי מִנְכֶּסֶת קוֹדֶשֶׁתָּא:

RASHÍ

(כו) לְעוֹף וּלְבִהֶמָּה. פָּרֵט לָדָם דְּגִים וְחֻגְבִּים: בָּכֶל מוֹשְׁבֵיכֶם. לְפִי שֶׁהוּא חוֹבֵת הַגּוֹף וְאִינָה חוֹבֵת קָרְקַע, נוֹהֶגֶת בְּכָל מוֹשְׁבֹת. וּבְמִסְכַּת קְדוּשִׁין בְּפָרֶק רֹאשׁוֹן מִפְּרָשׁ לָמָּה הֶחָרָד לֹכֵר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. **לְעוֹף וּלְבִהֶמָּה / YA SEA DE UN AVE O DE UN ANIMAL [TERRESTRE].** Lo cual excluye la sangre de los peces y de las especies permitidas de saltamontes.¹⁵¹

בָּכֶל מוֹשְׁבֵיכֶם / EN TODAS SUS MORADAS. Es decir, puesto que esta prohibición constituye una obligación personal independiente del lugar en que se habite, pero no constituye una obligación únicamente relativa a la Tierra de Israel, por ello tiene validez en todos los lugares de residencia. Y en el tratado talmúdico *Kidushín*, en el capítulo primero¹⁵² se explica por qué razón era necesario enunciar este pasaje.¹⁵³

151. *Torat Kohanim* 7:143. Algunas especies de saltamontes son permitidas por la Torá. Sin embargo, la identidad exacta de tales especies se desconoce, por lo que en la actualidad no se suele comer ninguno, salvo en algunas comunidades. La fuente de este comentario de Rashí, el midrash *Torat Kohanim*, también aprende de esta frase que la sangre de ser humano, la sangre hallada en huevos de ave y la sangre de insectos también queda excluida de la prohibición enunciada aquí. Sin embargo, Rashí no los menciona, puesto que su ingestión intencional no conlleva la pena de *karet* ni la obligación de una ofrenda de pecado en caso de ingestión accidental. Sin embargo, tales sangres también están prohibidas (*Lifshutó shel Rashí*).

152. *Kidushín* 37b.

153. La prohibición de ingerir sangre es personal [*jobat haguf*] y, por lo tanto, independiente del lugar de residencia. Siendo así —el Talmud pregunta—, ¿por qué era necesario enfatizar esta prohibición “en todas sus moradas”? El Talmud responde afirmando que justamente porque esta prohibición ha sido enunciada en el contexto de las ofrendas, se hubiera podido haber pensado que únicamente es aplicable mientras haya la posibilidad de ofrecer ofrendas, pero si esta posibilidad no existe (por ejemplo, en nuestra época), tal prohibición no sería aplicable. Por ello la Torá afirma aquí que esta prohibición es aplicable “en todas sus moradas” (*Baer Heteib*).

³⁰ *Sus manos traerán las ofrendas ígneas del Eterno: el sebo sobre el pecho deberá traerlo; el pecho, a fin de*

ל יָדָיו תְּבִיאֵנָה אֶת אֲשֵׁי יְהוָה אֶת-
הַחֵלֶב עַל-הַחֶזֶה יְבִיאֵנוּ אֶת הַחֶזֶה

— ONKELÓS —

ל יָדָיו יִתְנוּ יָת קָרְבָּנָא דִּי יָת תְּרָבָא עַל חֲדָא יִתְנִיָּה יָת חֲדָא

— RASHÍ —

למטה. וזהו האמור במקום אחר: שוב
התרומה וזה התנופה על אשי החלבים
יביאו להניף וגו' (לקמן יטו). ולאחר התנופה
נותנו לכהן המקטיר, ונמצא החזה למטה,
וזהו שנאמר: וישמו את החלבים על החזה
ויקטר החלבים המזבחה (לקמן טז). למדנו

(ט) יָדָיו תְּבִיאֵנָה וגו'. שֶׁתֵּהָא יָד הַבְּעָלִים
מִלְמַעְלָה וְהַחֵלֶב וְהַחֲזוֹת יִתְנוּן בָּהּ, וְיָד כֹּהֵן
מִלְמַטָּה וּמִנִּיחָן: אֶת אֲשֵׁי ה'. וְכֵן הוּא הָאִשִּׁים?
אֶת הַחֵלֶב עַל הַחֶזֶה: יְבִיאֵנוּ. כְּשֶׁמְבִיאֵן מִבֵּית
הַמִּטְבָּחִים נוֹתֵן חֵלֶב עַל הַחֶזֶה, וְכִשְׁנוֹתָנוּ לְיָד
הַכֹּהֵן הַמִּנְיָר, נִמְצָא הַחֶזֶה לְמַעְלָה וְהַחֵלֶב

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

30. *SUS MANOS TRAERÁN, ETC.*¹⁵⁴ Esta frase quiere decir que la mano de los dueños que traen la ofrenda debe estar encima, que la grosura y los pechos deben estar puestos en ella, que la mano del kohén debe estar debajo, y que las mueva en vaivén [*tenufá*].¹⁵⁵

LAS OFRENDAS ÍGNEAS DEL ETERNO. ¿Y cuáles son estas “ofrendas ígneas”? “El sebo sobre el pecho.”¹⁵⁶

DEBERÁ TRAERLA. Cuando uno de los kohanim trae del matadero que está en el Atrio estas partes designadas del animal, coloca el sebo encima del pecho, y cuando las pone en la mano del kohén¹⁵⁷ que efectúa el vaivén, lo hace de tal forma que el pecho queda encima y el sebo debajo. A esto se refiere lo que está escrito en otro lugar: “Traerán para mover en vaivén la pierna de elevación y el pecho del vaivén sobre las ofrendas ígneas de los sebos, etc.”¹⁵⁸ Y después del movimiento de vaivén [*tenufá*], lo entrega al kohén que realiza la quema de las partes designadas de tal modo que el pecho queda debajo. Y a esto se refiere lo que está escrito: “Pusieron los sebos sobre los pechos e hicieron subir en humareda los sebos sobre el Altar.”¹⁵⁹ Esto nos enseña

154. Desde el v. 28 hasta el v. 34, este capítulo describe el ritual realizado con los *emurim*, las partes designadas del animal presentadas en ofrenda de paz, que serán puestas en el Altar, y con las partes que serán entregadas de regalo al kohén.

155. *Menajot* 61b. A pesar de que aquí no se hace mención del kohén, basándose en el método de *guezará shavá*, el Talmud interpreta por analogía con el término “mano” en *Debarim* 26:4 que la mención aquí de “mano” también se aplica a la mano del kohén. Ahora bien, puesto que aquí la mención de “manos” literalmente se refiere a la mano del dueño de la ofrenda, ello implica que ambas manos, la del kohén y la del dueño deben participar en la ceremonia de mover en vaivén las partes designadas de la ofrenda de paz [*emurim*] (*Mizraji*).

156. Lo llamado aquí “ofrendas ígneas” se refiere al sebo que está sobre el pecho, no a otra ofrenda. A pesar del plural, “ofrendas ígneas” solamente se refiere a la grosura, no al pecho, pues el pecho no era quemado en el Altar, sino entregado al kohén. Por ello mismo, parece ser que aquí hubo una confusión en el texto de Rashí, y la frase “sobre el pecho” en realidad no forma parte de este comentario, sino que formaba parte del encabezado de su siguiente comentario, que sería entonces “Sobre el pecho deberá traerla” (*Lifshutó shel Rashí*).

157. En algunas ediciones se omite aquí la palabra “kohén”, ya que el pecho y la grosura eran colocados primero en la mano del dueño, no de otro kohén. Ver también la nota 160.

158. *Infra*, v. 10:15.

159. *Infra*, v. 9:20.

mecerlo en vaivén delante del Eterno.

³¹El kohén hará que el sebo arda en humareda sobre el Altar, y el pecho será para Aharón y sus hijos. ³²Y la

לְהִנִּיף אֹתוֹ תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה: לֹא וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת־הַחֶלֶב הַמִּזְבֵּחַ וְהָיָה הַחֵזֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו: לֵב וְאֵת

ONKELÓS

לְאַרְמָא יְתִיה אֲרַמְיָא קָדָם יְיָ: לֹא וְיִסַּק כְּהֵנָּה יֵת תְּרַבָּא לְמַדְבָּחָא וְיִחִי חֲדָיָא לְאַהֲרֹן וּלְבָנָהּ: לֵב וְיֵת

RASHÍ

הַחֵזֶה, יָכוֹל שֶׁיִּהְיֶה אִף הַחֵזֶה לְאַשִּׁים, לְכַד נֶאֱמַר: אֶת הַחֵזֶה לְהִנִּיף וְגו': (וְאֵל וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַחֶלֶב. וְאַחֵר כֵּד, וְהָיָה הַחֵזֶה לְאַהֲרֹן. לְמַדְנֵנו שֶׁאֵין הַבָּשָׂר נֶאֱכָל בְּעוֹד שְׁהֶאֱמֹרִים לְמִטָּה מִן הַמִּזְבֵּחַ:

שֶׁשְׁלֹשָׁה כְּהֻנִּים זְקוּקִין לָהּ, כֵּד מְפֹרָשׁ בְּמִנְחֹת: אֶת הַחֶלֶב עַל הַחֵזֶה יִבְיָאֵנוּ. וְאֵת הַחֵזֶה לָמָּה מְבִיאִין לְהִנִּיף אוֹתוֹ הוּא מְבִיאֵנוּ, וְלֹא שֶׁיִּהְיֶה הוּא מִהֶאֱשִׁים. לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: אֶת אֲשֵׁי ה' אֶת הַחֶלֶב עַל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que eran necesarios tres kohanim ¹⁶⁰ para desempeñar este servicio. Así se lo explica en el tratado *Menajot*. ¹⁶¹

וְהָיָה הַחֵזֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו / EL SEBO SOBRE EL PECHO DEBERÁ TRAERLO. Pero, ¿para qué tenía que traer el pecho? Lo traía para mecerlo en vaivén, pero no para que formase parte de las “ofrendas ígneas”. ¹⁶² Puesto que se declara que debía traer “las ofrendas ígneas del Eterno: el sebo que está sobre el pecho”, se podría haber pensado que el pecho también era para formar parte de las ofrendas ígneas que se quemaban en el Altar. Es por ello que aquí se declara explícitamente que el pecho era “a fin de mecerlo en vaivén...”. ¹⁶³

31. וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַחֶלֶב / EL KOHÉN HARÁ QUE EL SEBO ARDA EN HUMAREDA. Y luego de eso, “el pecho será de Aharón”. Esto nos enseña que la carne del pecho no podrá ser comida por el kohén mientras que las partes designadas del animal todavía estén bajo el Altar. ¹⁶⁴

160. A pesar de que técnicamente hablando este ceremonial hubiera sido posible realizarlo con un mismo kohén, era efectuado con tres porque así se demostraba mayor honor al precepto (*Sifté Jajamim*).

161. *Menajot* 62a. En tres versículos la Torá habla acerca del ceremonial realizado con el sebo y el pecho (la pierna mencionada en el v. 7:32 también estaba incluida): este versículo y los vv. 9:20 y 10:5. Aquí y en el v. 9:20 explícitamente se dice que la grosura es puesta encima del pecho, pero en el v. 10:5 explícitamente se dice lo contrario, que el pecho es colocado encima de la grosura. En *Menajot* 62a, el Talmud resuelve la contradicción afirmando que cada versículo hace alusión a una etapa diferente de este ceremonial. Este versículo es el primer paso. Primero se corta el animal en sus partes designadas. Luego, un kohén trae el pecho y el sebo, llevando éste último encima, y a esto alude este versículo. Acto seguido, el kohén los entrega al dueño de la ofrenda invirtiendo su posición de tal

modo que el pecho queda encima [v. 10:5]. Un segundo kohén coloca sus manos debajo de las manos del dueño y juntos realizan el movimiento de vaivén con el pecho y el sebo. Posteriormente, ambos entregan el pecho y el sebo a un tercer kohén invirtiendo su posición de tal modo que de nuevo el sebo queda encima del pecho [v. 9:20]. Finalmente, este mismo kohén toma el sebo y lo lleva al Altar para quemarlo, quedándose con el pecho (y la pierna) para distribuirlo entre los demás kohanim (*Mizraji*).

162. El pecho (y asimismo la pierna mencionada en el v. 7:32) no era quemado en el Altar, por lo que no formaba parte de lo que la Torá designa “ofrendas ígneas”. Ver más arriba la nota 156.

163. Esto explica por qué el versículo vuelve a mencionar al pecho después de haberse referido a él en la frase “el sebo sobre el pecho” (*Sifté Jajamim*).

164. *Torat Kohanim* 7:151. Es decir, mientras todavía no se las haya quemado en el Altar.

שֹׁק הַיָּמִין תִּתֶּנּוּ תְרוּמָה לַפֶּהָן
מִזִּבְחִי שְׁלֵמִיכֶם: לַג הַמִּקְרָיִב
אֶת־דָּם הַשְּׁלֵמִים וְאֶת־הַחֵלֶב מִבְּנֵי
אֶהֱרֹן לֹא תִהְיֶה שֹׁק הַיָּמִין לְמִנְחָה:
לֹד כִּי אֶת־חֲזֹה הַתְּנוּפָה וְאֵת |
שֹׁק הַתְּרוּמָה לִקְחֹתִי מֵאֵת בְּנֵי־

שׁוּקָא דִּימִינָא תִּתְּנוּן אֶפְרָשִׁיתָא לְכַהֲנָא מִנְּכֶסֶת קִדְשִׁיכוֹן; יָג דְּמִקְרָב יֵת דָּם דְּקֹדֶשִׁיא וְיֵת תְּרָבָא מִבְּנֵי אַחֲרֹן לֵה תְּהִי שׁוּקָא דִּימִינָא לְחֶלֶק; לֹד אֲרִי יֵת חֲדָיא דְּאַרְמוֹתָא וְיֵת שׁוּקָא דְּאַפְרָשִׁיתָא נְסֻבֵּית מִן בְּנֵי

(נג) שוק. מן הפֶּרֶק שֶׁל אֶרְכָּבָה הַנִּמְכָּרֶת לְזָרִיקָתוֹ וּלְהִקְטֹר חֲלָבָיו, יֵצֵא טָמֵא עִם הָרֹאשׁ עַד הַפֶּרֶק הָאֲמֻצִּיעִי, שֶׁהוּא בִּשְׁעַת זָרִיקָתוֹ דָּמִים אוֹ בִּשְׁעַת הִקְטֹר סוּבָדָּךְ שֶׁל רֶגֶל (נ"א יֶד): (נג) הַמִּקְרִיב מִי שֶׁהוּא רֹאשׁ הַשְּׁלָמִים וְגו', אֶת דָּם הַשְּׁלָמִים וְגו', מִי שֶׁהוּא רֹאשׁ הַתְּרוּמָה. מוֹלִיד וּמִבִּיא, מַעֲלָה וּמוֹרִיד: (נד) הַתְּנוּפָה...

32. **𐤐𐤕𐤕 / LA PIERNA.** Este vocablo designa la pierna del animal desde la articulación de la *arcubá* que en tiempos antiguos era vendida junto con la cabeza del animal hasta la articulación media que constituye el eje de la pierna {del muslo}.¹⁶⁵

33. 'הַמִּקְרִיב אֶת דָּם הַשְּׁלָמִים וְגו' / [PARA] AQUEL QUE... OFREZCA LA SANGRE DE LAS OFRENDAS DE PAZ, ETC. Esta frase se refiere a un kohén apto para rociar la sangre de la ofrenda y para quemar sus sebos, lo que excluye a un kohén en estado de impureza en el momento de rociar la sangre o en el momento de quemar los sebos, quien no recibe parte alguna de la carne.¹⁶⁶

34. **הַתְנוּפָה... הַתְרוּמָה** / [EL PECHO] DE VAIVÉN... [LA PIERNA] DE ELEVACIÓN.¹⁶⁷ Reciben estos nombres porque el kohén **mueve** estos órganos del animal **hacia adelante y hacia atrás**, y luego los **eleva y los baja**.¹⁶⁸

165. *Julín* 134b. Según Rashí, el término פֶּשֶׁל designa la parte de la pierna de un animal doméstico que se extiende desde la articulación superior del hueso metatarso —la *arcubá*— hasta la articulación donde comienza el fémur, es decir, toda la extensión de la tibia o sección intermedia de la pierna. Sin embargo, Rambam (Maimónides, en *Hiljot Maasé Hakorbanot* 9:10) es de la opinión que el פֶּשֶׁל también incluye el fémur.

166. *Zebajim* 98b. La frase no quiere decir que solamente el kohén que en la práctica realice el servicio de la sangre será el que se llevará la pierna y el pecho, sino cualquier kohén que sea apto para ello. Esto se aprende de la frase “de los hijos de Aharón”, precisión innecesaria, ya que por el

contexto se sabe que son los “hijos de Aharón” (los kohanim) son los que realizan este servicio (*MasquileDavid*).

167. *Menajot 61a*. El término תָּרִיֵּקָה se aplica a un movimiento horizontal de un lado a otro, un “vaivén”. תְּרִיקָה se refiere a un movimiento vertical de ascenso y descenso (*Gur Aryé*). Aunque estos dos movimientos eran realizados con ambos órganos simultáneamente, aun así la Torá adjudica el “vaivén” solamente al pecho y la “elevación” a la pierna (*Masquil leDavid*).

168. El significado de estos dos movimientos es el siguiente: el movimiento de vaivén era para simbolizar que Dios es el que dirige y gobierna las cuatro direcciones del mundo físico; el movimiento

Israel de sus ofrendas de paz, y los he entregado a Aharón, el kohén, y a sus hijos como asignación perpetua de los Hijos de Israel.”

³⁵ Ésta es la [porción de] unción Aharón y la [porción de] unción de sus hijos de las ofrendas ígneas del Eterno, en el día que Él los acercó para officiar al Eterno, ³⁶ que el Eterno ordenó que se les diera en el día que Él los ungió de entre los Hijos de Israel; es un estatuto perpetuo para sus generaciones.

³⁷ Ésta es la ley de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de inauguración y del sacrificio de las ofrendas de paz, ³⁸ que el Eterno ordenó a Moshé en la montaña del Sinai, en el día que Él ordenó a los Hijos de Israel traer sus ofrendas al Eterno, en el desierto del Sinai.

Capítulo 8

¹ El Eterno habló a Moshé, para decir: רבינו א וידבר יהוה אל-משה לאמר:

ONKELÓS

ישראל מנכסת קודשיהון ויהבית לאהרן כהנא ולבגוהי לקים עלם מן בני ישראל: לה דא רבות אהרן ורבות בגוהי מסרבגניא דיי ביומא דקרב יתהון לשמשא קדם יי: לו די פקיד יי למתן להון ביומא דרבי יתהון מן בני ישראל קים עלם דלריהון: לו דא אורייתא לעלתא למנחתא ולחטאתא ולאשמא ולקרבגניא ולנכסת קודשיא: לה די פקיד יי ית משה בטורא דסיני ביומא דפקדניה ית בני ישראל לקרבא ית קרבגהון קדם יי במדברא דסיני: א ומליל יי עם משה למימר:

RASHÍ

(ו) ולמלאים. ליום חנוך הכהנה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

37. **DE LAS OFRENDAS DE INAUGURACIÓN.** ¹⁶⁹ Es decir, de las ofrendas ofrecidas en el día de la iniciación de Aharón y sus hijos en el sacerdocio [kehuná]. ¹⁷⁰

de elevación y descenso era para simbolizar que Dios es el Amo tanto de los cielos como de la tierra (Gur Aryé).

169. El término מלאים literalmente significa “rellenos”, derivado de la raíz מלא, “lleno”, “completo”. En *Shemot* 28:41, Rashí explica que la expresión “llenar” en la Torá siempre se aplica a inaugurar algo o a iniciar a alguien en un cargo

ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבגיו לחק-עולם מאת בני ישראל: לה זאת משחת אהרן ומשחת בגיו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לבקן ליהוה: לו אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם: לו זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלאים ולזבח השלמים: לה אשר צוה יהוה את-משה בהר סיני ביום צוהו את-בני ישראל להקריב את-קרבניהם ליהוה במדבר סיני: פ

determinado.

170. Esto se refiere específicamente al carnero de *miluim* ofrecido por Aharón el día que fue nombrado Kohén Gadol, según se relata en *Shemot* 29:19 y ss., así como en el v. 8:22. Pero también puede referirse en general a las demás ofrendas de los kohanim para su iniciación al cargo, lo cual incluiría también las ofrendas mencionadas en el v. 6:12 (*Najalat Yaacob*).

² “Toma a Aharón y a sus hijos junto con él, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda de pecado, los dos carneros y la canasta de las hogazas sin levadura. ³ Y congrega a toda la asamblea a la entrada de la Tienda de la Cita.” ⁴ Moshé hizo

ב קח את אהרן ואת בניו ואת
הבגדים ואת שמן המשחה ואת
פר החטאת ואת שני האילים ואת
סל המצות: ג ואת כל העדה הקהל
אל פתח אהל מועד: ד ויעש משה

ONKELÓS

ב קרב ית אהרן וית בנוהי עמיה וית לבושיא וית משחא וית דרבויא וית תורא ויתאקא
וית תרין דכרין וית סלא דפסיריא: ג וית כל פנשאת אכנש לתרע משכו זמא: ד ועבד משה

RASHÍ

(ג) קח את אהרן. פָּרְשֵׁה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, שאין מקדם ומאחר בתורה: קח את אהרן. קחנו למלואים חזר וזרז בשעת מעשה: בדברים ומשכנו: ואת פר החטאת וגו'. (ג) הקהל אל פתח אהל מועד. זה אחד מן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8

2. **קח את אהרן / TOMA A AHARÓN.** Esta sección fue enunciada siete días antes de la erección del Tabernáculo [*mishkán*],¹⁷¹ pero es relatada aquí porque en la Torá no necesariamente hay una secuencia cronológica de los primeros y los postreros eventos.¹⁷²

קח את אהרן / TOMA A AHARÓN. Tómallo con palabras y persuádelo.¹⁷³

וְאֵת פֶּרֶךְ הַחֲטָאת וְגו' / Y EL NOVILLO DE LA OFRENDA DE PECADO, ETC. Estas son las ofrendas mencionadas en el contexto del mandato divino concerniente a la iniciación de Aharón y sus hijos en el sacerdocio, descrita en la sección de *Veatú Tetzavé*.¹⁷⁴ Y ahora, en el primer día de la inauguración, Dios repitió estas órdenes a Moshé para urgirlo a la hora misma de realizar el acto.¹⁷⁵

3. **הַקֹּהֵל אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד / CONGREGA... A LA ENTRADA DE LA TIENDA DE LA CITA.** Este es uno de

171. El *mishkán* fue erigido en Rosh Jódesh Nisán, el primer día del mes de Nisán, mientras que esta sección fue enunciada el 23 del mes de Adar (*Sifé Jajamim*).

172. *Pesajim* 6b. Este capítulo describe la inauguración de Aharón y sus hijos al cargo de kohanim, sacerdotes. Si la Torá siguiera siempre un orden cronológico, esta sección debió haber estado yuxtapuesta al último capítulo [cap. 40] del libro de Shemot, ya que es allí donde se discute la erección del Tabernáculo. En vez de ello, la Torá insertó los capítulos 1-7 de este libro, —que tratan principalmente acerca de los diversos tipos de ofrendas—, los cuales fueron enunciados el mismo día en que se erigió el *mishkán*.

173. *Torat Kohanim* 8:165. En la Torá, la expresión “tomar” [לִקַּח] puede ser aplicada tanto a objetos como a personas. Aplicada a objetos designa el acto físico de agarrarlos y hacerlos suyos. Sin embargo, aplicada a personas no puede tener esa misma acepción, ya que un ser humano no entra bajo el dominio de otra persona en un sentido intrínseco, puesto que posee voluntad propia. Así, pues, su sentido necesariamente es el de hablar a su voluntad, es decir, persuadirlo (*Baer Heteib*).

174. Ver *Shemot*, cap. 29.

175. En *Shemot* 19:24, Rashí explica que se debe urgir a una persona a cumplir una orden antes de realizar el acto y también en el momento de llevarlo a cabo.

conformê a lo que el Eterno le había ordenado, y congregó a la asamblea a la entrada de la Tienda de la Cita. ⁵Moshé dijo a la asamblea: “Ésta es la cosa que el Eterno ha ordenado hacer.” ⁶Moshé hizo acercar a Aharón y a sus hijos, y los lavó con agua. ⁷Puso sobre él la Túnica y lo ciñó con la Faja; le hizo vestir el Manto y colocó sobre él el Efod; lo ciñó con el cinto del Efod y lo adornó con él. ⁸Puso sobre él el Pectoral y colocó en el Pectoral los Urim y Tumim. ⁹Puso

כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתוֹ וַתִּקְהַל הָעֵדָה
אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד: ה וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
אֶל־הָעֵדָה זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה
לַעֲשׂוֹת: ו וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת־אַהֲרֹן
וְאֶת־בָּנָיו וַיִּרְחֹץ אֹתָם בַּמַּיִם: ז וַיֵּתֶן
עָלָיו אֶת־הַכֹּתֶנֶת וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ
בְּאַבְנֵט וַיַּלְבֵּשׂ אֹתוֹ אֶת־הַמְּעִיל
וַיֵּתֶן עָלָיו אֶת־הָאֶפֶד וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ
בְּחֹשֶׁב הָאֶפֶד וַיֹּאפֶד לוֹ בֹּו: ח וַיִּשֶׂם
עָלָיו אֶת־הַחֹשֶׁן וַיֵּתֶן אֶל־הַחֹשֶׁן
אֶת־הָאוּרִים וְאֶת־הַתְּמִיִּם: ט וַיִּשֶׂם

ONKELOS

כָּמָא דִּי פָקִיד יְיָ יִתִּיה וְאֶת־כְּנִישֵׁת כְּנִישָׁתָא לְתַרַּע מִשְׁכַּן זִמְנָא: ה וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְכַנְשֵׁתָא דִּין פִּתְגָמָא
דִּי פָקִיד יְיָ לְמַעַבְדֵּי: ו וַיִּקְרַב מֹשֶׁה יֵת אַהֲרֹן וַיֵּת בְּנוֹתָי וַאֲסָחִי יִתְהוֹן בְּמִנְיָא: ז וַיֵּהָב עֲלוֹהֵי יֵת
כְּתוּבָא וְזָרַז יִתִּיה בְּהִמְנָנָא וְאַלְבֵּשׂ יִתִּיה יֵת מְעִילָא וַיֵּהָב עֲלוֹהֵי יֵת אֶפֶדָא וְזָרַז יִתִּיה בְּהִמְנָן
אֶפֶדָא וְאֶתְסֹן לִיה בֵּיתָא: ח וַיִּשֶׂם עֲלוֹהֵי יֵת חוֹשֶׁןָא וַיֵּהָב בְּחוֹשֶׁןָא יֵת אוּרִים וַיֵּת תְּמִיָּא: ט וַיִּשֶׂם

RASHÍ

הַמְּקוֹמוֹת שֶׁהִחֲזִיק מוֹעֵט אֶת הַמֶּרְבֵּה: (ה) זֶה
הַדָּבָר. דְּבָרִים שֶׁתָּרָאוּ שָׂאֲנִי עוֹשֶׂה לְפָנֶיכֶם,
צִנְיֵי הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת. וְאַל תֹּאמְרוּ: (ח) אֵת הָאוּרִים. כְּתָב שֶׁל שֵׁם הַמְּפֹרָשׁ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

los lugares en la Torá en que lo pequeño contuvo a lo grande. ¹⁷⁶

5. **וְזֶה הַדָּבָר** / ÉSTA ES LA COSA. Quería decir: las cosas que ustedes verán que yo, Moshé, voy a hacer en su presencia, el Santo —bendito es— me ha ordenado hacerles. Pero no digan que por mi honor o por el honor de mi hermano Aharón yo las hago. ¹⁷⁷ Todo el tema concerniente al capítulo que describe la inauguración del Tabernáculo y de la *kehuná* ya lo he explicado en la sección de *Veatá Tetzavé*. ¹⁷⁸

8. **אֵת הָאוּרִים** / LOS URIM. Esto se refiere a la escritura del Nombre Inefable. ¹⁷⁹

176. *Vayikrá Rabá* 10:9. El área de la entrada de la Tienda de la Cita obviamente no era suficiente para contener a “toda la asamblea”, es decir a los seiscientos mil varones que componían el pueblo de Israel, pero de forma milagrosa sí contuvo a todos. Siguiendo el midrash, Rashí entiende aquí el término עדה en referencia al pueblo de Israel, pero Ibn Ezrá lo entiende en referencia a los líderes de las tribus y los ancianos.

177. Esto se infiere del énfasis que Moshé hizo al decir que esto se lo había ordenado Dios (*Gur Aryé*).

A pesar de que Moshé sabía que al final de los días de inauguración la Presencia Divina [*shejiná*] se manifestaría a todo el pueblo, por lo que en cierto modo era innecesario que enfatizase esto ahora, quiso alejarse de toda sospecha de favoritismo hacia su hermano Aharón por haber sido éste elegido Kohén Gadol (*Najalat Yaacob*).

178. Ver *Shemot* 29:1-37.

179. En hebreo el Nombre divino literalmente es designado como “el Nombre Explicito”, ya que era pronunciado en alta voz en Yom Kipur por el Kohén

la Cofia sobre su cabeza, y sobre la Cofia, hacia el frente, colocó la Placa frontal de oro, la diadema de santidad, como el Eterno había ordenado a Moshé.

¹⁰ Moshé tomó el aceite de la unción y ungió el Tabernáculo y todo lo que en él había, y los santificó. ¹¹ De él roció sobre el Altar siete veces; ungió el Altar y todos sus utensilios, la Fuente y su base, a fin de santificarlos. ¹² Vertió del aceite de la unción sobre la cabeza de

אֶת־הַמִּצְנֶפֶת עַל־רֹאשׁוֹ וַיִּשֶׂם עַל־
הַמִּצְנֶפֶת אֶל־מֹל פָּנָיו אֶת צִיץ
הַזָּהָב נֹזֵר הַקֹּדֶשׁ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה
אֶת־מֹשֶׁה: , וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־שֶׁמֶן
הַמִּשְׁחָה וַיִּמָּשַׁח אֶת־הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־
כָּל־אֲשֶׁר־בּוֹ וַיִּקְדֹּשׁ אֹתָם: יֵא וַיִּז
מִמֶּנּוּ עַל־הַמִּזְבֵּחַ שֶׁבַע פְּעָמִים
וַיִּמָּשַׁח אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו
וְאֶת־הַכִּיֹּר וְאֶת־כַּנּוֹ לַקֹּדֶשִׁים:
יב וַיִּצֶק מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה עַל רֹאשׁ

ONKELÓS

יְת מִצְנֶפֶתָּה עַל רִישִׁיָּה וְשׁוּי עַל מִצְנֶפֶתָּה לְקַבֵּל אֶפְרוּחֵי יֵת צִיצָא דְדִּהְבָּא כְּלִילָא דְקֹדֶשׁא כְּמָא דִּי פָסִיד יֵי יְת מֹשֶׁה:
יִנְסִיב מֹשֶׁה יְת מִשְׁחָה דְרִבּוּתָא וְרִבִּי יְת מִשְׁכָּנָא וְיֵת כָּל דִּי בֵּיה וְקֹדֶשׁ יְתָהוֹן: יֵא וְאֵדִי מִנִּיה עַל מִדְּבָהּ שֶׁבַע
זְמָנִין וְרִבִּי יְת מִדְּבָהּ וְיֵת כָּל מִנּוּחֵי וְיֵת כִּיֹּרָא וְיֵת בְּסִיסָהּ לְקֹדֶשׁ יְתָהוֹן: יב וְאֵרִיק מִמִּשְׁחָה דְרִבּוּתָא עַל רִישָׁא

RASHI

ו) וַיִּשֶׂם עַל הַמִּצְנֶפֶת. פְּתִילֵי תְכֵלֶת הַקְּבוּעִים פְּתִילֵי בְּמִצְנֶפֶת: (יֵא וַיִּז מִמֶּנּוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ.
בְּצִיץ נָתַן עַל הַמִּצְנֶפֶת. נִמְצָא הַצִּיץ לֹא יָדַעְתִּי הֵיכָן נִצְטָוָה בְּהִזָּאוֹת הַלָּלוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHI

9. **וַיִּשֶׂם עַל הַמִּצְנֶפֶת / Y SOBRE LA COFIA, [HACIA EL FRENTE], COLOCÓ.** Los cordoncillos de lana turquesa [tejelet] que estaban fijados a la Placa Frontal [tzitz], los colocó sobre la Cofia. De este modo la Placa Frontal colgaba de la Cofia.¹⁸⁰

11. **וַיִּז מִמֶּנּוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ / DE ÉL ROCIÓ SOBRE EL ALTAR.** No sé en qué parte de la Torá fue que a Moshé se le ordenó con respecto a estos rociamientos de aceite.¹⁸¹

Gadol, pero en esta edición lo hemos traducido por el “Nombre Inefable” porque actualmente está prohibido pronunciarlo.

180. De la frase en hebreo se pudo haber entendido que la Placa Frontal quedaba literalmente sobre la Cofia, pero eso no puede ser, ya que en *Shemot* 28:38 explícitamente se dice que debía estar “sobre la frente de Aharón”. En *Shemot* 28:37, Rashi explica que la Placa Frontal tenía tres cordoncillos de lana turquesa, en sus dos puntas y en medio. Los dos cordoncillos de las puntas eran atados al cordoncillo del medio, el cual se extendía sobre la cabeza de Aharón por encima. Así, pues, eran los cordoncillos (principalmente el medio) los que quedaban “sobre la Cofia”. Y puesto que la Placa Frontal colgaba de los cordoncillos y éstos estaban sobre la Cofia, era como si la Placa Frontal estuviese

sobre la Cofia (*Lifshutó shel Rashi*).

181. Según el comentario *Gur Aryé*, estos rociamientos son inferidos de *Shemot* 29:36, el cual dice que había que purificar y ungir el Altar para consagrarlo, y esta “purificación” solamente podía ser realizada rociando aceite. Aunque su interpretación es difícil, puesto que allí mismo Rashi dice que esta purificación se refería a aplicaciones de sangre. Por su parte, el Rambán opina que son inferidos de *Shemot* 40:10, donde se habla de “consagrar el Altar” para que fuese “santísimo”. En su opinión, la “consagración” del Altar se refiere a ungirlo con aceite, mientras que el declararlo “santísimo” implicaba que había que hacer un acto adicional de consagración, el cual era efectuado mediante el rociamiento de aceite.

Aharón y lo ungió a fin de santificarlo.
 13 *Moshé hizo acercar a los hijos de Aharón y les hizo vestir las túnicas; los ciñó con una faja, y ató bonetes sobre ellos, tal como el Eterno había ordenado a Moshé.*

14 *Hizo llegar el novillo de la ofrenda de pecado, y Aharón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda de pecado.*
 15 *[Lo] degolló, y Moshé tomó la sangre y la puso sobre los cuernos del Altar con su dedo, en derredor, y purificó el Altar; vertió la sangre [restante] en la base del Altar y lo consagró para*

אֶהָרֹן וַיִּמָּשַׁח אֹתוֹ לְקֹדֶשׁ: י וַיִּקְרַב
 מֹשֶׁה אֶת־בְּנֵי אֶהָרֹן וַיַּלְבִּשֵׁם כִּתְּנֹת
 וַיַּחְגֹּר אֹתָם אֲבִנֹת וַיַּחֲבֹשׁ לָהֶם
 מִגְּבָעוֹת כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה:
 חמישי יד וַיֵּלֶךְ אֶת פֶּר הַחֲטָאֹת וַיִּסְמְךָ
 אֶהָרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ פֶּר
 הַחֲטָאֹת: טו וַיִּשְׁחֹט וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־
 הַדָּם וַיִּתֵּן עַל־קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב
 בָּאֶצְבָּעוֹ וַיַּחֲטֵא אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־
 הַדָּם יָצַק אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ וַיִּקְדָּשֵׁהוּ

ONKELÓS

דִּאֶהָרֹן וְרַבִּי יְתִיב לְקֹדֶשׁוֹתֵיהֶּ: י וַיִּקְרַב מֹשֶׁה יָת בְּנֵי אֶהָרֹן וַאֲלַבְּשָׁנוּ כִּתְּנֵי וְרָזוּ יָתְחוֹן הַמְּכִינִי
 וְאֶתְכֹן לְחוֹן כּוֹבְעֵי כָּמָא דִּי פְקִיד וְיָת מֹשֶׁה: יד וַיִּקְרַב יָת תּוֹרָא דְחֲטָאֹת וּסְמִךְ אֶהָרֹן
 וּבְנוֹתֵי יָת יְדִיחוֹן עַל רִישׁ תּוֹרָא דְחֲטָאֹת: טו וַיִּכְסּ וַיִּסְבּ מֹשֶׁה יָת דָּמָא וַיַּחֲבֵב עַל קַרְנוֹת
 מִדְּבָחָא סְחֹר סְחֹר בָּאֶצְבָּעֵיהּ וְדָבִי יָת מִדְּבָחָא וְיָת דָּמָא אֶרִיק לִיסוּדָא דְמִדְּבָחָא וַיִּקְדָּשֵׁהוּ

RASHÍ

יב) וַיִּצַק... וַיִּמָּשַׁח. בְּתַחֲלָה יוֹצַק עַל (וג) וַיַּחֲבֹשׁ. לְשׁוֹן קִשְׁיָהּ: (טו) וַיַּחֲטֵא
 רֹאשׁוֹ וְאַחֵר כֵּךְ נוֹתֵן בֵּין רִיסֵי אֶת הַמִּזְבֵּחַ. חֲטָאוֹ וְסִתְרוֹ מְזֻרֹת
 עֵינָיו וּמוֹשֵׁךְ בָּאֶצְבָּעוֹ מִזָּה לָזָה: לְהַכְנִס לְקֹדֶשׁ: וַיִּקְדָּשֵׁהוּ. בְּעִבּוּדָה זֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. *VERTIÓ... Y [LO] UNGIÓ.* Primero vertía el aceite sobre su cabeza y después ponía un poco de aceite entre las pestañas de sus ojos, jalándolo con su dedo de uno a otro ojo.¹⁸²

13. *ATÓ.* Este término significa “atar”.¹⁸³

15. *Y PURIFICÓ EL ALTAR.* Es decir, lo limpió y lo purificó¹⁸⁴ de lo que era ajeno para hacerlo ingresar en lo sagrado.¹⁸⁵

Y LO CONSAGRÓ. Por medio de este servicio.¹⁸⁶

182. *Keritot* 5b. En *Shemot* 29:7, Rashí señala que esta unción era hecha según la forma de la letra griega *ji*. Ver al respecto la nota 191 de la parashat *Vayikrá*.

183. La raíz de este verbo es *חבש*. Este verbo también es utilizado para significar “ceñir”, como en *Bereshit* 22:3.

184. En el modo simple *kal*, el verbo *טח* significa “errar” o “pecar”. Sin embargo, cuando es utilizado en el modo intensivo *pi’el* (como en este caso וַיַּחֲטֵא), la misma raíz tiene una acepción opuesta: “limpiar”, “purificar”. En hebreo es frecuente que

algunas raíces tengan acepciones muy diferentes entre sí.

185. En algunos casos (por ejemplo, en el v. 14:49), la raíz *טח* designa la transición de la impureza a la pureza. En este caso, la raíz *טח* se refiere a la transición de un estado de “ajeno” a lo sagrado al estado de santidad o consagración (*Lifshutó shel Rashí*).

186. El versículo no dice por medio de qué acto específico se debía consagrar el Altar, y es por eso que Rashí precisa aquí que era por medio de la aplicación de sangre en él (*Mizrají*).

hacer expiación sobre él. ¹⁶ Tomó todo el sebo que está sobre las entrañas, el diafragma del hígado y los dos riñones junto con sus sebos, y Moshé hizo que ardieran en humareda sobre el Altar. ¹⁷ Y el novillo junto con su piel, su carne y sus desechos, lo quemó en el fuego en las afueras del campamento, tal como el Eterno había ordenado a Moshé.

¹⁸ Luego acercó el carnero de la ofrenda de ascensión, y Aharón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. ¹⁹ [Lo] degolló, y Moshé arrojó la sangre sobre el Altar, en derredor. ²⁰ Al carnero lo cortó en pedazos; y Moshé hizo que ardieran en humareda la cabeza, los pedazos y los

לְכַפֵּר עָלָיו: טו וַיִּקַּח אֶת-כָּל-הַחֵלֶב
אֲשֶׁר עַל-הַקֶּרֶב וְאֶת יִתְרֵת הַכֶּבֶד
וְאֶת-שְׁתֵּי הַבְּלִיֹּת וְאֶת-חִלְבֵּיהֶן
וַיִּקְטֹר מִשֶּׁה הַמִּזְבֵּחַ: יז וְאֶת-הַפָּר
וְאֶת-עֹרֹו וְאֶת-בָּשָׂרוֹ וְאֶת-פָּרְשֹׁ
שָׂרָף בָּאֵשׁ מִחוּץ לַמִּחָנֶה כַּאֲשֶׁר צֻוֶּה
יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה: יח וַיִּקְרָב אֶת אֵיל
הָעֹלָה וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת-יְדֵיהֶם
עַל-רֹאשׁ הָאֵיל: יט וַיִּשְׁחַט וַיִּזְרַק
מֹשֶׁה אֶת-הַדָּם עַל-הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב:
כ וְאֶת-הָאֵיל נָתַח לְנִתְחָיו וַיִּקְטֹר
מֹשֶׁה אֶת-הָרֹאשׁ וְאֶת-הַנִּתְחִים וְאֶת-

ONKELÓS

לְכַפֵּרָא עָלוּה: טו וַיִּסְבִּיב יֵת כָּל תְּרֵבָא דִּי עַל גּוּא וְיֵת חֲצָר כִּבְדָּא וְיֵת תְּרִיתִין כְּלָן וְיֵת תְּרִבְהוֹ וְאִסְק מֹשֶׁה
לְמִדְבָּחָא: יז וְיֵת תּוֹרָא וְיֵת מִשְׁפִּיָּה וְיֵת בְּסָרִיָּה וְיֵת אֲכִלְיָה אֹקִיד בְּנוֹרָא מְבָרָא לְמִשְׁרִיתָא כְּמָא דִּי פְקִיד
יְיָ יֵת מֹשֶׁה: יח וַיִּקְרִיב יֵת דְּכָרָא דְעֻלְתָּא וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו יֵת יְדֵיהֶן עַל רִישׁ דְּכָרָא: יט וַיִּכְסּ וַיִּזְרַק מֹשֶׁה
יֵת דְּמָא עַל מִדְבָּחָא סָחור סָחור: כ וְיֵת דְּכָרָא פְּלִיג לְאַבְרוּהִי וְאִסְק מֹשֶׁה יֵת רִישָׁא וְיֵת אֲבָרָיָא וְיֵת

RASHÍ

לְכַפֵּר	עָלָיו.	מַעֲתָה	כָּל	הַכִּפּוּרוֹת:	הַכֶּבֶד	לְבָד	הַכֶּבֶד	שְׁהִיָּה
(טו) וְאֶת	יִתְרֵת	הַכֶּבֶד.	(עַל	נוֹטֵל	מַעֲט	מִן	הַכֶּבֶד	עֲמָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

187. PARA HACER EXPIACIÓN SOBRE ÉL. Es decir, para que a partir de ahora, se hiciesen sobre él todas las expiaciones. ¹⁸⁷

16. **וְאֶת יִתְרֵת הַכֶּבֶד** / EL DIAFRAGMA DEL HÍGADO. {Esta frase significa lo mismo que la frase **עַל הַכֶּבֶד**, “junto con el hígado” ¹⁸⁸}, la cual quiere decir “*además del hígado*”, ya que el que oficiaba tomaba un poco del hígado junto con el diafragma. ¹⁸⁹

187. Esta frase se pudo haber entendido en el sentido de que se debía hacer expiación por el Altar. Aunque sí hallamos el concepto de “expiar” *por* el Altar [ver, por ejemplo, *Shemot* 29:36], eso meramente significa que se debe limpiar el Altar de un cierto estado de “ajeno” a lo sagrado. Pero a eso justamente se refiere la frase “y purificó el Altar” mencionada en este mismo versículo. Por lo tanto, el sentido de la frase **לְכַפֵּר עָלָיו** tiene que ser que a partir de ahora el Altar adquiriría un estado de santidad que lo volvía apto para que “sobre él” se realizasen las expiaciones (*Séfer haZikarón*).

188. *Shemot* 29:13.

189. En *Shemot* 29:13 y otros versículos, el diafragma mencionado aquí [יִתְרֵת] no lleva un calificativo que lo define, como aquí (“del hígado”), y es por ello que seguidamente se dice **עַל הַכֶּבֶד**, lo cual quiere decir que además del diafragma hay que tomar un poco del hígado. Rashí explica aquí que a pesar de que aquí no se dice **עַל הַכֶּבֶד**, sino que se define el diafragma como perteneciendo al hígado (“el diafragma *del* hígado”), aun el hecho de definirlo en términos del hígado implica que se debe tomar un poco del hígado junto con él (*Lifshutó shel Rashí*).

sebos. ²¹Las entrañas y las piernas las lavó en agua; y Moshé hizo que el carnero entero ardiera en humareda sobre el Altar; era ofrenda de ascensión, en fragancia placentera. Era ofrenda ignea al Eterno, como el Eterno había ordenado a Moshé.

²²Luego acercó el segundo carnero, el carnero de inauguración, y Aharón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. ²³[Lo] degolló, y Moshé tomó [un poco] de su sangre y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aharón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ²⁴Luego hizo acercar a los hijos de Aharón, y Moshé puso [un poco] de la sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho; y Moshé arrojó la

הַפֶּדֶר: כֹּא וְאֶת־הַקָּרֵב וְאֶת־הַכֶּרְעִים רֹחֵץ בַּמַּיִם וַיִּקְטֹר מִשֶּׁה אֶת־כָּל־הָאֵיל הַמִּזְבֵּחַ עָלָה הוּא לְרִיח־נִיחֹחַ אֲשֶׁה הוּא לַיהוָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: כִּי וַיִּקְרֹב אֶת־הָאֵיל הַשֵּׁנִי אֵיל הַמִּלְאִים וַיִּסְמְכוּ אֹהֲרָן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאֵיל: כִּי וַיִּשָּׁחֹט | וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִדָּמּוֹ וַיִּתֵּן עַל־תֵּנוּךְ אֹזֶן־אֹהֲרָן הַיְּמָנִית וְעַל־בֶּהֶן יָדוֹ הַיְּמָנִית וְעַל־בֶּהֶן רַגְלוֹ הַיְּמָנִית: כִּי וַיִּקְרֹב אֶת־בְּנֵי אֹהֲרָן וַיִּתֵּן מֹשֶׁה מִן־הַדָּם עַל־תֵּנוּךְ אֹזְנָם הַיְּמָנִית וְעַל־בֶּהֶן יָדָם הַיְּמָנִית וְעַל־בֶּהֶן רַגְלָם הַיְּמָנִית וַיִּזְרֹק מִשֶּׁה

ONKELÓS

תִּרְבָּא: כֹּא וְיָת וְיָת כְּרַעֲיָא חֲלִיל בְּמִיָּא וְאַסֵּק יָת כָּל דְּכָרָא לְמִדְּבַחָא עֲלֵתָא הוּא לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעֲיָא קֶרְבָּנָא הוּא קֶדֶם יִי כְּמָא דִּי פִּסְדִּי יִי יָת מֹשֶׁה: כִּי וַיִּקְרִיב יָת דְּכָרָא תְּנִינָא דְּכָר קֶרְבָּנָא וַיִּסְמְכוּ אֹהֲרָן וּבָנָיו יָת וַיִּהְיוּ עַל רִישׁ דְּכָרָא: כִּי וַיִּכַּסּ וַיִּסֵּב מֹשֶׁה מִן דָּמָא וַיִּהַב עַל רוּם אֹזְנָא דְּאֹהֲרָן דִּימִינָא וְעַל אֲלִיוֹן דִּיהָ דִּימִינָא וְעַל אֲלִיוֹן רַגְלִיהָ דִּימִינָא: כִּי וַיִּקְרִיב יָת בְּנֵי אֹהֲרָן וַיִּהַב מֹשֶׁה מִן דָּמָא עַל רוּם אֹזְנָהוֹן דִּימִינָא וְעַל אֲלִיוֹן דִּימִינָא וְעַל אֲלִיוֹן רַגְלָהוֹן דִּימִינָא וַיִּזְרֹק מִשֶּׁה

RASHÍ

וּמִשְׁלִימִים	שְׁמִמְלָאִים	שְׁלָמִים,	אֵיל	הַמִּלְאִים.	(כִּי) אֵיל
בְּכֹהֲנֵתָם:	הַכֹּהֲנִים	אֶת	לְשׁוֹן	שְׁמִלּוּאִים	הַשְּׁלָמִים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. **אֵיל הַמִּלְאִים** / EL CARNERO DE INAUGURACIÓN.¹⁹⁰ Esto se refiere al carnero de la ofrenda de paz, puesto que el término **מִלְאִים** tiene un sentido similar al término **שְׁלָמִים** utilizado para designar a la ofrenda de paz¹⁹¹ ya que esas ofrendas “llenar” y completan a los kohanim en su sacerdocio.¹⁹²

190. Para la traducción del término **מִלְאִים** en este versículo seguimos el sentido que Rashí da aquí a este vocablo, a pesar de que en *Shemot* 29:22 lo hemos traducido en forma diferente.

191. El nombre **שְׁלָמִים** se deriva de la raíz **שָׁלַם**, que significa “completo”, “pleno”. Por ello mismo, **שְׁלָמִים** (que aquí hemos traducido por “ofrenda de paz”) también puede ser traducida por “ofrenda de

plenitud”.

192. *Torat Kohanim* 8:184. El término **מִלְאִים** se deriva de la raíz **מָלָא**, “llenar”. Su significado es, pues, afín al de **שְׁלָמִים**. Ambos expresan el concepto de algo que llena, que completa. Rashí explica aquí que por esta razón la ofrenda de **שְׁלָמִים** es definida aquí bajo el nombre de **מִלְאִים**: completan la iniciación de los kohanim en el sacerdocio.

sangre [restante] sobre el Altar, en derredor. ²⁵ Luego tomó el sebo y el rabo seboso, así como todo el sebo que está sobre las entrañas, el diafragma del hígado, los dos riñones junto con sus sebos y la pierna derecha.

²⁶ Y de la canasta de panes sin leudar que estaba delante del Eterno tomó una hogaza de pan sin leudar, una hogaza de pan con aceite y una oblea, y las colocó sobre las gorduras y sobre la pierna derecha. ²⁷ Puso todo esto en las palmas de Aharón y en las palmas de sus hijos, y las hizo mecer en ofrenda de vaivén delante del Eterno. ²⁸ Moshé luego las tomó de sus palmas e hizo que ardieran en humareda sobre el Altar

אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב: כֹּה וַיִּקַּח אֶת־הַחֵלֶב וְאֶת־הָאֵלֶיָּה וְאֶת־כָּל־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל־הַקֶּרֶב וְאֶת־יִתְרַת הַכֹּהֵן וְאֶת־שְׁתֵּי הַכְּלִיֹּת וְאֶת־חֶלְבָהֶן וְאֶת־שׁוֹק הַיָּמִין: כֹּה וּמָסַל הַמִּצּוֹת אֲשֶׁר | לִפְנֵי יְהוָה לָקַח חֲלֹת מִצָּה אֶחָת וְחֲלֹת לֶחֶם שֶׁמֶן אֶחָת וְרָקִיק אֶחָד וַיִּשֶׂם עַל־הַחֲלָבִים וְעַל שׁוֹק הַיָּמִין: כֹּה וַיִּתֵּן אֶת־הַכֹּל עַל כַּפֵּי אַהֲרֹן וְעַל כַּפֵּי בָנָיו וַיַּנֵּף אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה: כֹּה וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֹתָם מֵעַל כַּפֵּיהֶם וַיִּקְטֹרֶט הַמִּזְבֵּחַ

ONKELÓS

יֵת דָּמָא עַל מִדְבָּחָא סְחֹר סְחֹר: כֹּה וַיִּסָּב יֵת תְּרַבָּא וַיֵּת אֲלִיתָא וַיֵּת כָּל תְּרַבָּא דִּי עַל גָּזָא וַיֵּת חֲצֵר כַּבְדָּא וַיֵּת תְּרַפְּתִין כָּלָיו וַיֵּת תְּרַבָּחוֹ וַיֵּת שׁוֹקָא דִּימִינָא: כֹּה וַיִּמְסַלָּא דְפִטְיִרָא דִּי קָדָם יֵי נָסִיב גְּרַצְתָּא פְּטִירָא חֲדָא וַיִּגְרַצְתָּא דְלָחֶם מִשָּׁח חֲדָא וַאֲסַפּוּג חֲדָא וַיִּשִּׂי עַל תְּרַבָּיָא וְעַל שׁוֹקָא דִּימִינָא: כֹּה וַיִּהָב יֵת כָּלָא עַל יְדֵי אַהֲרֹן וְעַל יְדֵי בְנוֹהֵי וְאַרְסָא יִתְחוּן אֲרָמָא קָדָם יֵי: כֹּה וַיִּסָּב מֹשֶׁה יִתְחוּן מֵעַל יְדֵיהוֹן וַאֲסַק לְמִדְבָּחָא

RASHÍ

(כו) וְחֲלֹת לֶחֶם שֶׁמֶן. היא רבוכה, שהיה מרבה במנחות: (כז) וַיִּקְטֹרֶט הַמִּזְבֵּחַ. מִשָּׁח שֶׁמֶשׁ כֹּה שֶׁמֶן כְּנֶגֶד תַּחֲלוֹת וְהַרְקִיקוּ. כֹּד מְפֹרֵשׁ כָּל שְׂבַעַת יָמֵי הַמִּלּוּאִים בְּחֻלּוֹק לְבָן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. **UNA HOGAZA DE PAN CON ACEITE.** Esto se refiere al pan escaldado. ¹⁹³ Aquí es llamado “pan con aceite” porque ponía en él mucho aceite, tanto como en las hogazas de pan [jalot] y las obleas [rekikín] juntas. Así se lo explica en el tratado de *Menajot*. ¹⁹⁴

28. **E HIZO QUE ARDIERAN EN HUMAREDA SOBRE EL ALTAR.** Moshé ofició a modo de kohén durante todo el periodo de siete días que duró la iniciación de Aharón y sus hijos, vestido con una túnica blanca, sin vestir las vestiduras propias del sacerdocio. ¹⁹⁵

193. Ver al respecto los vv. 6:14 y 7:12.

194. *Menajot* 78a. Los tres tipos de pan mencionados aquí llevaban aceite. Por esta razón, lo lógico era que el versículo dijese que todos eran “con aceite”, no sólo este pan. Rashí explica por qué razón sólo este pan es llamado así (*Sifé Jajanim*).

195. *Abodá Zará* 34a. El servicio de ofrendas que fue realizado aquí constituyó un servicio único y especial. Es por ello que la indumentaria que Moshé

utilizó difería de la indumentaria normal prescrita por la Torá para los kohanim. Es posible que Rashí explique esto aquí y no en el versículo inicial que describe este servicio porque aquí se habla de quemar en el Altar la pierna de la ofrenda de paz, lo que constituía una excepción al procedimiento normal realizado con las ofrendas de paz. Rashí quiere enfatizar que esto se debió a que aquí el “kohén” era Moshé (*Sifé Jajanim*).

después de la ofrenda de ascensión; eran ofrendas de inauguración, en fragancia placentera; era una ofrenda ígnea al Eterno. ²⁹Moshé tomó el pecho y lo mecía en ofrenda de vaivén delante del Eterno; del carnero de inauguración constituía una porción para Moshé, como el Eterno había ordenado a Moshé.

³⁰Moshé tomó [un poco] del aceite de la unción y [un poco] de la sangre que estaba sobre el Altar y la roció sobre Aharón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos junto con él; y santificó a Aharón y a sus vestiduras, a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos junto con él. ³¹Moshé dijo a Aharón y a sus hijos: “Cozan la carne a la entrada de la Tienda de la Cita, y allí la deberán comer, así como el pan que está en la canasta de las ofrendas de inauguración, como se me ha ordenado para decir: ‘Aharón y sus hijos la comerán’”. ³²Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego.

עַל-הָעֹלָה מִלֵּאִים הֵם לְרִיחַ נִיחֹחַ
אֲשֶׁה הוּא לַיהוָה: כֹּט וַיִּקַּח מֹשֶׁה
אֶת-הַחֹזֶה וַיִּנִּיפֶהוּ תְנוּפָה לִפְנֵי
יְהוָה מֵאֵיל הַמִּלֵּאִים לְמֹשֶׁה הָיָה
לְמִנָּה בְּאֶשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה:
שְׁבִיעִי ל וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִשְׁמֶן הַמִּשְׁחָה
וּמִן-הַדָּם אֲשֶׁר עַל-הַמִּזְבֵּחַ וַיַּז
עַל-אַהֲרֹן עַל-בְּגָדָיו וְעַל-בְּנָיו וְעַל-
בְּגָדֵי בְנָיו אֹתוֹ וַיִּקְדָּשׁ אֶת-אַהֲרֹן
אֶת-בְּגָדָיו וְאֶת-בְּנָיו וְאֶת-בְּגָדֵי
בְנָיו אֹתוֹ: לֹא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
אֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-בְּנָיו בְּשָׁלוֹם אֶת-
הַבָּשָׂר פָּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְשֵׁם
תֹּאכְלוּ אֹתוֹ וְאֶת-הַלֶּחֶם אֲשֶׁר
בַּסֵּל הַמִּלֵּאִים בְּאֶשֶׁר צִוִּיתִי לֵאמֹר
אַהֲרֹן וּבְנָיו יֹאכְלֶהוּ: לֵב וְהַנּוֹתָר
בַּבָּשָׂר וּבַלֶּחֶם בְּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ:

ONKELÓS

על גלתא קרבנא אנון לאתקבלא ברעא קרבנא הוא קדם יי: כט ונסב משה ית קדנא וארימיה ארמא קדם יי
מדבר קרבנא למשה הנה לחלק קמא די פסיד יי ית משה: לו נסב משה ממשחא דרבותא ומן דמא די על מדבחה
ואדי על אהרן על לבושוהי ועל בנאיהי ועל לבושוהי וקדוש ית אהרן ית לבושוהי וית לבושוהי
בנאיהי עמיה: לא ואמר משה לאהרן ולבנאיהי בשילו ית בסרא בתרע משכן זמנא ותמן תיכלון יתיה ית לחמא
די בסל קרבנא קמא די פסדית למימר אהרן ובנאיהי ייכלנניה: לב ודאשתאר בבשרא ובלחמא בנורא תוקדון:

RASHÍ

על העלה. אחר העלה, ולא מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום חוץ מזה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

עַל הָעֹלָה / DESPUÉS DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN. Aquí la palabra על significa “después” de la ofrenda de ascensión. ¹⁹⁶ Y en ningún lugar hallamos que una pierna de ofrenda de ascensión fuera ofrecida sobre el Altar salvo ésta. ¹⁹⁷

196. La acepción más común del término על es “sobre” o, en algunos casos, “además de” y “junto a”.

197. Excepto en esta ocasión, tanto la pierna como

el pecho de las ofrendas de paz eran siempre dadas a los kohanim, como se señala en el v. 7:34. Este caso fue algo excepcional mandado por Dios para esa ocasión (Mizraji).

³³ *No deberán salir de la entrada de la Tienda de la Cita durante un periodo de siete días, hasta que se completen sus días de inauguración, pues durante un periodo de siete días ustedes serán investidos.* ³⁴ *Tal como hizo en este día, así el Eterno ha ordenado hacer para hacer expiación por ustedes.* ³⁵ *A la entrada de la Tienda de la Cita morarán día y noche durante un periodo de siete días, y preservarán el cargo del Eterno para que no mueran, ya que así se me ha ordenado.*”

מִפְתֵּי־לֵךְ וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ
שִׁבְעַת יָמִים עַד יוֹם מְלֵאת יְמֵי
מְלֵאֵיכֶם כִּי שִׁבְעַת יָמִים יִמְלֵא אֶת-
יְדֵכֶם: לֹד כְּאֲשֶׁר עָשָׂה בַּיּוֹם הַזֶּה צֹוֹה
יְהוָה לַעֲשׂוֹת לְכַפֹּר עֲלֵיכֶם: לֵה וּפֶתַח
אֹהֶל מוֹעֵד תִּשְׁבּוּ יוֹמָם וּלְיָלָה
שִׁבְעַת יָמִים וּשְׁמֵרְתֶּם אֶת-מִשְׁמֶרֶת
יְהוָה וְלֹא תָמוּתוּ כִּי-כֵן צִוִּיתִי:

ONKELÓS

גומתרע משכן ומנא לא תפקון שבועא יומין עד יום משלם יומי קרבניכוון ארי שבועא יומין יקרב
נת קרבניכוון: לדי קמא די עבד ביומא הדין פקיד: למעבד לכפרא עליכוון: לה ובתרע משכן ומנא
תיתבון ומנא וללא שבועא יומין ותשרון נת משרת מימרא דיי ולא תמותון ארי כן אתפקדית:

RASHÍ

(וה) צוה ה' לעשות. כל שבועת הקמים. ורבותינו טעון פרישה קודם יום הכפורים שבועת
דרשו, לעשות, זה מעשה פרה. לכפר, זה ימים וכן הכהן השורף את הפרה: (וה) ולא
מעשה יום הכפורים. וללמד שכהן גדול תמות. הא, אם לא תעשו כן הרי אתם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

34. **EL ETERNO HA ORDENADO HACER.** Para todo el periodo de siete días que duró el proceso de iniciación.¹⁹⁸ Y nuestros Maestros interpretaron el verbo לעשות, “hacer”, en alusión al procedimiento de quema de la Vaca Bermeja.¹⁹⁹ Y también interpretaron el verbo לכפר, “expiar” enunciado aquí en alusión al procedimiento ofrendatorio seguido en Yom Kipur. Dichas interpretaciones fueron para enseñar que el Kohén Gadol [Kohén Mayor] precisa de una separación durante un lapso de siete días antes de Yom Kipur. Y asimismo el kohén que quema la Vaca Bermeja requiere un periodo de siete días antes de quemarla.²⁰⁰

35. **PARA QUE NO MUERAN.** Lo cual implica: pero si no lo hacen así, entonces se harán

198. El sujeto de la frase “tal como hizo” se refiere a Moshé. A pesar de que el versículo no lo dice explícitamente, quiere decir que tal como Moshé había hecho el primero de los siete días de inauguración, así hizo durante los siete días restantes (*Mizraji*).

199. En hebreo, *pará adumá*. Para limpiar a una persona de la impureza espiritual [*tumá*] causada por el contacto con un cadáver humano, Dios prescribió a Israel el procedimiento de la Vaca Bermeja. Consistía en quemar una vaca de color rojo, cuyas cenizas eran mezcladas con agua de

manantial (es decir, que fluyera y no estuviera estancada). La mezcla era entonces rociada sobre la persona que había contraído la impureza.

200. Según esta interpretación midráshica, tanto el verbo לעשות, “hacer” como לכפר, “expiar” se refieren a lo que Aharón en su calidad de Kohén Gadol hacía en el caso de la Vaca Bermeja, así como a la expiación que lograba mediante su servicio en Yom Kipur. El procedimiento de la Vaca Bermeja es descrito en detalla en el libro de *Bemidbar* 19:1-10. El servicio de Yom Kipur es descrito más adelante, vv. 16:1-34.

³⁶ *Aharón y sus hijos cumplieron todas las cosas que el Eterno había ordenado por medio de Moshé.*

לֹא וַיַּעַשׂ אֶהְרֹן וּבָנָיו אֶת כָּל־הַדְּבָרִים
אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה בְּיַד־מֹשֶׁה:

— ONKELÓS —

לֹא וַעֲבַד אֶהְרֹן וּבָנָיו יָת כָּל פְּתֻמָּיָא דִּי פְקִיד יִי בִידָא דְּמֹשֶׁה:

— RASHÍ —

חֲבִיבִים מִיָּתָה: (וְהוּא וַיַּעַשׂ אֶהְרֹן וּבָנָיו. לְהַגִּיד שֶׁבָחוּ שְׁלָא הָטוּ יָמִין וּשְׂמָאל:

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

acreedores a la pena capital.²⁰¹

36. יַעַשׂ אֶהְרֹן וּבָנָיו / AHARÓN Y SUS HIJOS CUMPLIERON. Este pasaje fue enunciado **con el propósito de elogiarlos porque no se apartaron ni a derecha ni a izquierda** de lo que se les ordenó, sino que lo cumplieron exactamente.²⁰²

201. *Yomá* 2b. Esta frase fue enunciada expresamente para inferir de ella lo que Rashí afirma, pues hubiera sido superfluo decir que si guardaban el mandato de Dios no morirían; es obvio que si lo guardaban no morirían (*Gur Aryé*).

202. El servicio de ofrendas constituía una carga

difícil de realizar, ya que las leyes que lo regulan son numerosas y complejas, y requieren de una atención muy escrupulosa en su cumplimiento. A pesar de ello, Aharón y sus hijos las cumplieron cabalmente sin modificar nada ni equivocarse. Por eso la Torá los elogia aquí (*Gur Aryé*).

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Vayikrá*.

PARASHAT TZAV

131. *Precepto de quitar las cenizas del Altar diariamente (6:3).*
132. *Precepto de encender fuego en el Altar diariamente (6:6).*
133. *Prohibición de apagar el fuego del Altar (6:6).*
134. *Precepto de comer los restos de las oblações de harina [menajot] (6:9).*
135. *Prohibición de preparar los restos de las oblações de harina como jámetz (sustancia leudada) (6:10).*
136. *Precepto del Kohén Mayor de ofrecer una oblación de harina dos veces al día (6:13).*
137. *Prohibición de comer la oblación de harina de un kohén (6:16).*
138. *Precepto de los kohanim de ofrecer la ofrenda de pecado [jatat] (6:18).*
139. *Prohibición de comer de una ofrenda de pecado [jatat] cuya sangre es rociada en el Altar interior, dentro del Santuario (6:23).*
140. *Precepto de los kohanim de ofrecer una ofrenda de culpa [asham] conforme a las reglas estipuladas por la Torá (7:1).*
141. *Precepto de los kohanim de ofrecer la ofrenda de paz [shelamim] conforme a las reglas estipuladas por la Torá (7:1-2).*
142. *Prohibición de dejar la carne de una ofrenda de agradecimiento [todá] hasta la mañana (7:15).*
143. *Precepto de quemar el sobrante de las ofrendas (7:17).*
144. *Prohibición de comer una ofrenda considerada como pigul [ofrecida con una intención que la descalifica] (7:18).*
145. *Prohibición de comer de una ofrenda consagrada que se volvió impura (7:19).*
146. *Precepto de quemar una ofrenda consagrada que se volvió impura (7:19).*
147. *Prohibición de comer sebo [jéleb] (7:23).*
148. *Prohibición de comer la sangre de un animal terrestre o de una ave (7:26).*